

مَنْ يَتْلُ الْقُرْآنَ يَنْتَظِرُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 اشْتَات كَصَاحِبِ إِيْمَانٍ وَالْوَلَدُ كَوَيْلَاتٍ فِي دُنْيَاكَ
 (القرآن)

کتاب البرخ

علامہ نور بخش توکلی مدظلہ
 (مفتی سیرت، مولیٰ عربی سلاطین آباد)

فرید بک مال ۳۸ ادبیات اسلام آباد

[illegible]

کتاب البرخ

اہل قبور کے سننے، اولیاء اللہ سے استمداد، ایصالِ ثواب
اور دیگر ضروری مسائل کی تحقیق

علامہ نور بخش توکلی رحمہ اللہ

(مُصَنَّفُ سِيرَتِ رَسُولِ عَرَبِي صَلَّيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

فریدیکی مثال ۳۸۔ اردو بازار لاہور

جناب محترم سید اعجاز احمد علیہ الرحمہ

متوفی ۱۳ جمادی الاول ۱۴۱۹ھ / ۵ ستمبر ۱۹۹۸ء

نام کتاب :	کتاب البرزخ
تصنیف :	علامہ نور بخش توکلی رحمتہ اللہ علیہ
تحریر :	محمد عبدالعظیم شرف قادری
ناشر :	فرید بک شال - ۳۸ - اردو بازار لاہور
کمپوزنگ :	المد و کمپوزنگ سینٹر لاہور
تصحیح :	مولانا محمد ابراہیم فیضی
	مولانا اکرام اللہ زاہد
تعداد :	گیارہ سو
مطبع :	رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
طبع بار اول :	اگست ۲۰۰۰ء
بدیہ :	₹ ۷۸/- روپے

ملنے کا پتہ

فرید بک شال

38 - اردو بازار لاہور پاکستان

فون نمبر 7312173-042

فیکس نمبر 7224899-042-092

ای۔ میل نمبر faridbooks@hotmail.com

آئینہ مضامین

کتاب البرزخ

باب	مضامین	صفحہ
	اختصار	5
	مقدمہ	6
1-	روح کی حقیقت	8
2-	موت کے بعد روح کا باقی رہنا	14
3-	قبر میں روح کا بدن میں ڈالا جانا	34
4-	برزخ کے عذاب و نعیم پر قرآن سے دلائل	77
5-	برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت	83
6-	برزخ میں روح کا مقام	92
7-	موتے کا سامع اور کلام	95
8-	عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف	154
9-	اہل قبور سے استمداد	178
10-	مسائل متفرقہ	208
	اقول وبالله التوفیق	248

اعذار

کتاب البرزخ کو اس حالت میں پیش کرتے ہوئے فقیر چند کلمے بطور معذرت لکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کتاب کی کاپیاں جو کاتب نے لکھیں بوجہ قلت سرمایہ انجمن قریباً ایک سال مطبع میں نہ جاسکیں۔ اور کچھ تصحیح کے لیے ببیل ڈاک میرے پاس بھیجی گئیں۔ اس طرح عرصہ دراز گزرنے اور ریل میں دستمال ہونے کے سبب ان کی حالت خراب تو تھی ہی، مگر چھپنے میں اور خراب کر دی گئیں۔ بعض جگہ حروف ٹوٹ گئے یا بالکل اڑ گئے۔ بعض نادران سنگ ساز نے بنانے میں خلاف تصحیح کچھ کا کچھ بنا دیا۔ غرض وجوہات بلا سے اس کتاب کی چھپائی اور صحت چنداں قابل اطمینان نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دوسری بار طبع ہونے میں یہ نقائص رفع کر دیئے جائیں گے۔ اور باب تصنیف و تالیف جنہیں اکثر ایسی باتوں سے پالا پڑتا ہے وہ ضرور مجھے معذور سمجھیں گے۔

والعذر عند کرام الناس مقبول

نوری توکلی

لاہور ۶۔ جمادی الاخر ۱۳۳۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على حبيبہ
سیدنا ومولانا ووسیلتنا فی الدارين محمد وعلى آله
واصحابہ واتباعہ اجمعین -

ابا بعد فقیر توکلی برادران اسلام کی خدمت میں گزارش پرداز ہے کہ سماع موتے
کے ثبوت میں علمائے کرام نے کئی رسالے تصنیف فرمائے ہیں۔ جزاھم اللہ
خیر الجزاء۔ مگر ان دنوں میں انجمن نعمانیہ ہند لاہور کے دفتر میں بعض بیرونی
تحریریں اس قسم کی موصول ہوئی ہیں کہ جن پر مکرنا مولوی مفتی حکیم سلیم اللہ علی
صاحب صدر انجمن نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالی جائے۔

مخدوم مولوی حاجی خلیفہ تاج الدین احمد صاحب کے علاوہ دیر انجمن نے بھی
خواہش ظاہر فرمائی کہ اس مسئلے کو بغور دیکھا جائے۔ لہذا یہ چند اوراق باوجود تفرقہ
اوقات لکھے جاتے ہیں جن میں مسئلہ مذکور کے علاوہ دیگر مسائل ضروریہ بھی درج کیے
گئے ہیں اور طرز تحریر ایسا آسان رکھا گیا ہے کہ معمولی لیاقت کے اردو خواں اصحاب

بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

اور اسے مقبول عام بنانے کے لیے ایک اور طریق بھی اختیار کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ
قرآن وحدیث کے علاوہ علامہ ابن قیم جوزی کی تصنیف ”الکتاب الروح“ سے بہت کچھ اخذ
کیا گیا ہے۔ اس کی تائید میں علامہ سیوطی وغیرہ علماء کے اقوال نقل کیے گئے ہیں تاکہ یہ کتاب
ہر فرقہ کے نزدیک مستند ہو، مگر یاس ہمہ کسی صورت میں طریق اہلسنت وجماعت کو ہاتھ سے
جانے نہیں دیا گیا۔ آخر میں ناظرین سے استدعا ہے کہ کتب ہذا کے مطالعہ کے بعد جناب
صدر دیر صاحبان کے حق میں جو ”الدال علی الخیر کفعا علیہ“ کے مصداق
ہیں، نیز اس فقیر سرپا تقصیر کے حق میں دعائے حسن خاتمہ فرمائیں۔ اب یہاں سے آغاز
کتاب ہے۔ واللہ هو المستعان وعلیہ الشکران۔

۱- روح کی حقیقت

حقیقت روح کے بارے میں بعض علماء نے توقف کیا ہے اور جنوں نے اس میں کلام کیا ہے ان کے مختلف قول ہیں۔ مگر جمہور اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی (متوفی ۷۶۵ھ) لکھتے ہیں:

من الناس من توقف فيه وهو اسلم وحمل على ذلك قوله تعالى قل الروح من امر ربي وانه لم يامر به ان يبينه لهم ومنهم من قال انها جسم وهؤلاء تنوعوا انواعا امثلها قول من قال انها اجسام لطيفه مشتبهه بالاجسام الكثيفه اجري الله العاده بالحياه مع مقامها وهو مذهب جمهور اهل السنه والى ذلك يشير قول الاشعري والباقلاني وامام الحرمين وغيرهم ويوافقهم قول كثير من قدماء الفلاسفہ۔

بعض لوگوں نے اس میں توقف کیا ہے اور وہ اسلم طریق ہے اور

انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول (۱) (قل الروح من امر ربي) کو اس پر محمول کیا ہے اور اس پر کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقت روح بیان فرمانے کا امر نہیں کیا۔ اور بعض لوگ قائل ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ پھر ان کے کئی قول ہیں سب سے اچھا قول ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ روحیں لطیف جسم ہیں جو کثیف جسموں سے ملی ہوئی ہیں۔ قانون الہی یوں جاری ہے کہ جب تک روح جسم میں رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ اور یہی جمہور اہلسنت کا مذہب ہے۔ اور اسی کی طرف اشعری، باقلانی اور امام الحرمین وغیرہ کا قول اشارہ کرتا ہے اور بہت سے فلاسفہ حقدمین کا قول انہی کے موافق ہے۔

(شفاء القام فی زیارۃ خیر الانام، باب تاسع۔ فصل خامس)

اور علامہ ابن قیم (متوفی ۷۵۰ھ) نے روح کی جسمانیت کے بارے میں چٹا قول یوں لکھا ہے:

انه جسم مخالف بالماہیہ لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نورانی علوی خفیف حی متحرک ینفذ فی جوہر الاعضاء ویسری فیہا سریان الماء فی الورد وسریان الدھن فی الزیتون و النار فی الفحم فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الآثار الفاضلہ علیہا من هذا الجسم

(۱) اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقیقت روح میں کلام کرنے سے منع فرمایا ہے مگر اس سے تو منع نہیں کیا کہ بطریق اجمل جس روح میں کلام کیا جائے۔ کیونکہ یہ تو اس علم قلیل سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وما اوئیتم من العلم الا قلیلا (اور تم نہیں دیئے گئے علم روح سے مگر تھوڑا) لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ روح ایک جسم ہے تو ہم اس کو امر اللہ سے خارج نہیں کرتے۔ (حاشیہ شیخ زین الدین قاسم حقّی برسانہ علامہ ابن الہمام)

اللطيف بقى ذلك الجسم اللطيف مشابها
لهذه الاعضاء و افادها هذه الآثار من الحسن و
الحركة الارادية و اذا فسدت هذه الاعضاء بسبب
استيلاء الاخلاط الغليظة عليها و خرجت عن
قبول تلك الآثار فارق الروح البدن و انفصل الى
عالم الارواح و هذا القول هو الصواب في المسئلة
وهو الذي لا يصح غيره و كل الاقوال سواء باطله و
عليه دل الكتاب والسنة و اجماع الصحابة و ادله
العقل والفطرة۔

روح ایک جسم ہے جو اہمیت میں اس جسم محسوس کے مخالف ہے۔
اور وہ ایک جسم ہے نورانی، علوی، ہلکا، زندہ، متحرک جو ہر اعضاء میں
نفوذ کرتا ہے۔ اور ان میں سرایت کرتا ہے۔ جیسے پانی گلاب (۱) کے پھول

(۱) حدیث براء بن عازب میں ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے یعنی فرمایا حضور اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے

قال فتخرج تسيل كما تسيل
القطرة من السقاء۔
پس نکلتی ہے روح مومن کی اس جلی میں کہ
رویں ہوتی ہے جیسے پانی کا قطرہ تنک سے
رواں ہوتا ہے۔

(مشکوۃ، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند من حضر الموت، فصل ثالث)

ملاحظہ فرماتے ہیں اس کے تحت لکھتے ہیں

و هذا بويده ما عليه اكثر اهل
الدين ممن تكلم على الروح
انها جسم لطيف سار في البدن
كسريان ماء الورد في الورود۔
یعنی یہ قول تائید کرتا ہے اس قول کی جس پر
اکثر اہل سنت ہیں، جنہوں نے روح پر کلام کیا
ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو بدن میں
یوں سرایت کرتے والا ہے، جیسے آب گل، گل
گلاب میں۔

میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں۔ پس جب تک یہ اعضاء ان
آثار کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کو اس لطیف جسم سے
پہنچے ہیں وہ لطیف جسم ان اعضاء سے باہم ملا ہوا رہتا ہے اور ان کو یہ
آثار یعنی حس و حرکت اور یہ دیتا ہے، اور جب یہ اعضاء اخلاط غلیظہ کے
غلبہ کے سبب بگڑ جاتے ہیں اور ان آثار کے قبول کرنے کی صلاحیت سے
خارج ہو جاتے ہیں تو روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور عالم ارواح میں
پہنچ جاتی ہے۔ اور اس مسئلے میں یہی قول درست ہے اور اس کے سوا
کوئی دوسرا قول صحیح نہیں، اور اس کے سوا سب اقوال باطل ہیں اور اسی
پر قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ اور عقل و فطرت کی دلیلیں دلالت کرتی

ہیں۔ (کتاب الروح، مطبوعہ دائرہ المعارف النظامیہ، حیدر آباد دکن، ص ۲۸۵)

اکثر متکلمین بھی روح کی جسمانیت کے قائل ہیں۔ مگر اہل سنت کی ایک
جماعت مثلاً امام غزالی اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ روح کو جو ہر مجرد کہتے ہیں۔
(کتاب ساریہ مع سارہ، ص ۲۲۳، ۲۲۶) چونکہ اہل سنت و جماعت اور متکلمین کی اکثریت
روح کی جسمانیت کی قائل ہے، اس لیے اب اس کے جسم ہونے پر چند دلائل پیش
کیے جاتے ہیں۔

آیات قرآنیہ

۱۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي
عَمَارَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ
بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا
أَنفُسَكُمُ۔ (الانعام: ۹۳)
اور کبھی تو دیکھے جس وقت ظالم ہیں
موت کی بیوشی میں اور فرشتے ہاتھ کھول
رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔

اس آیت میں روح کے جسم ہونے پر دو دلیلیں ہیں۔ ایک ارواح کو لینے کے

لیے فرشتوں کا ہاتھ پھیلاتا۔ دوسرے ارواح کا نکلنے سے متصف ہونا اور یہ دونوں اجسام کے اوصاف ہیں۔ جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے:

بِأَسْطُورَا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ إِي بَبْطُونِ
إِيهِمْ أَيْدِيهِمْ يَقُولُونَ هَاتُوا أَرْوَاحَكُمْ أَخْرَجُوهَا
إِلَيْنَا مِنْ أَجْسَادِكُمْ وَهَذِهِ عِبَارَةُ عَنْ التَّشْدِيدِ فِي
الْأَزْهَاقِ مِنْ غَيْرِ تَنْفِيسٍ وَامْهَالٍ۔

یعنی فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی
روحوں کو لاؤ اور ان کو اپنے جسم سے ہماری طرف نکال دو اور اس سے
مراد مبالغہ ہے نکلنے میں بغیر آسائش و مہلت کے۔

۲۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم
بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم
بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الانعام: ۶۰)

۳۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ
تَوَفَّهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا
يُفْتَرِطُونَ (الانعام: ۶۱)

ان دو آیتوں میں تین دلیل ہیں: (۱) رات کے وقت روح کا قبض کیا جاتا۔
(۲) پھر دن کے وقت بدن میں آجاتا (۳) اور موت کے وقت فرشتوں کا روح کو قبض

کرتا۔

۴۔ اَللّٰهُ يَتَوَفّٰى الْاَنفُسَ
حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ
فِي مَنَازِلِهَا فَبِمَا كُنْتَ تَتَّبِعُ
فُتْنٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْاٰخَرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُوْنَ (الزمر: ۴۲)

اس آیت میں قبض کیے جانے کے علاوہ دو اور دلیلیں ہیں: (۱) روح کا رکھ
چھوڑنا (۲) روح کا چھوڑ دینا۔

۵۔ ۶۔ وَنَفْسٌ مَّا سَوَّيْنَاهَا
فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
(سورہ الشمس: ۷-۸)

یہاں دو دلیلیں ہیں: ایک تو روح کو فجور و تقویٰ کی سمجھ دینا اور دوسرے یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے روح کو ٹھیک بنایا ہے جیسا کہ اس نے بدن کو ٹھیک بنایا ہے۔ چنانچہ بدن
کی نسبت فرمایا:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّيْنَاهُ
دَالِغٌ لِّذِكْرِهَا لَعَلَّكَ تَلَذَّاتُ
بِهَا (سورہ الشمس: ۷-۸)

جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا۔

دالغ مذکورہ بالا کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں آئندہ سطور میں مذکور ہوتی ہیں
جن سے موت کے بعد روح کا بقاء بھی ثابت ہو گا۔

۲- موت کے بعد روح کا باقی رہنا

جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح نیست و نابود نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے۔ ذیل میں چند دلیلیں پیش کی جاتی ہیں:

آیات قرآنیہ

۲-۱- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (آل عمران: ۱۶۹-۱۷۰)

اور تو مرنے نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس 'روزی پاتے' خوش کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی نہیں پہنچے ان میں پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم ہے۔

ان آیتوں میں خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے ان کی روہیں زندہ اور مقرب الہی ہیں اور ان کی روہوں کو دوسروں کی روہوں کی طرح

صرف بقاء ہی نہیں بلکہ ان کو زندوں کی طرح (۱) رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی جو دنیا میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، اور ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں انہیں بھی وہی اجر ملے گا جو ہم کو ملا ہے۔ یہ حال ان بزرگوں کی روہوں کا ہے جنہوں نے جہاد اصرار کیا ہے۔ پس اولیاء اللہ جنہوں نے جہاد اکبر کیا ہے ان کا حال انہی پر قیاس کر لیجئے کہ کیا ہوگا۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

وقال ابو حیان فی تفسیرہ عند ہذہ الایہ اختلاف الناس فی ہذہ الحیاء فقال قوم معناہا بقاء ارواحہم دون اجسادہم لاننا نشاہد فسادہا و فناءہا و ذهب آخرون الی ان الشہید حی الجسد و الروح و لا یقصد فی ذلک عدم شعورنا بہ فنحن نراہم علی صفہ الاموات و ہم احیاء کما قال اللہ تعالیٰ و تری الجبال تحسبہا جامدہ و ہی تمر مر السحاب و کما یری النائم علی ہیئتہ و هو یری فی منامہ ما یتنعم بہ او یتالم قلت و لذلک قال اللہ تعالیٰ احیاء و لکن لا تشعرون فنبہ بقولہ ذلک

(۱) حدیث مسلم میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا (الایہ) کی تفسیر صحابہ کرام نے حضور اقدس ﷺ سے دریافت کی تو حضور ﷺ نے فرمایا:

ارواحہم فی اجواف طیر حضر شہیدوں کی روہیں ہنر عروں کے اندر ہیں۔
لہا قنادیل معلقہ بالعرش ان پر عروں کے لیے عرش سے لٹکی ہوئی
نسر من الجنۃ حبث شاءت ثم قد ملیں ہیں۔ وہ بہشت کی جس جگہ چاہیں
تاوی الی تلک القنادیل چرتے ہیں۔ پھر ان قد ملیں میں آرہے ہیں۔

(مشکوۃ مکتب المدینہ، فصل اول)

خطا باللمومنین علی انہم لا یدرکون ہذہ الحیاء
بالمشاہدہ و الحسن و بہذا یتتمیز الشہید عن
غیرہ ولو کان المراد حیاء الروح فقط لم یحصل لہ
تمیز عن غیرہ لمشارکہ سائر الاموات لہ فی ذلک و
لعلم المومنین باسراہم حیاء کل الارواح فلم یکن
لقولہ ولكن لا تشعرون معنی و قد یکشف اللہ
لبعض اولیائہ فی شاہد ذلک۔

علامہ ابو حیان (متوفی ۷۷۵ھ) نے اپنی تفسیر (البحر المحیط) میں اس آیت
پر لکھا ہے کہ لوگوں نے اس حیات میں اختلاف کیا ہے۔ ایک جماعت
نے کہا کہ اس کے معنی ان کی روحوں کا باقی رہنا ہے نہ کہ ان کے
جسموں کا کیونکہ جسموں کا بگڑنا اور فنا ہو جانا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور
دوسرے لوگ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ شہید کا جسم و روح دونوں
زندہ ہوتے ہیں اور ہمارا اس کو محسوس نہ کرنا اس میں قلعہ نہیں۔ پس
ہم ان کو مردوں کے حال میں دیکھتے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہیں جیسا کہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا ”اور تو دیکھتا ہے پہاڑ جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں
گے جیسے چلے بادل“ اور جیسا کہ سونے والا اپنی حالت میں نظر آتا ہے
حالانکہ وہ خواب میں کوئی شے دیکھ رہا ہے جس سے وہ آسائش پاتا ہے یا
دکھ پاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”وہ (۱) زندہ
ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ (البقرہ: ۱۵۳)“ پس اس قول سے مومنوں کو
خطاب کر کے اس بات پر آگاہ کیا کہ اس حیات کو تم مشاہدے اور حس
سے نہیں پاتے اور اس سے شہید و غیر شہید میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اگر

(۱) بل احياء ولكن لا تشعرون۔ (سورہ بقرہ: ۱۵۳)

اس سے مراد فقط روح کی حیات ہو تو شہید اور غیر شہید میں کوئی تمیز
نہیں رہتی کیونکہ باقی مردے اس بات میں شہید کے مشارک ہیں اور
سب مومن جانتے ہیں کہ تمام روحوں زندہ ہیں۔ پس اس قول (لیکن
تم کو خبر نہیں) کے کچھ معنی نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بعض
اولیاء پر کشف کر دیتا ہے۔ پس وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے
ہیں۔

(شرح الصدور فی احوال الموقدین و القیود باب زیارۃ القیود و علم الموقدین بزارحم)
شہداء کے جسموں کی حیات کے آثار کئی دفعہ مشاہدے میں آچکے ہیں۔ چنانچہ
امام ابن حبیہ (متوفی ۷۷۳ھ) شہداء امد کی نسبت لکھتے ہیں:

وحدثنی محمد بن عبید عن ابی عیینہ عن ابی
الزبیر عن جابر قال لما اراد معاویہ ان یمحی العین
التي حفرها (قال سفیان تسمی عین ابی زیاد
بالمدينة) نادوا بالمدينة من كان له قتيل فلیات
قتيله قال جابر فاتیناهم فاعرجنا هم رطابا
یتشنون و اصابنا المسحاة رجل رجل منهم
فانقطرت دما فقال ابو سعید الحدادی لا ینکر
بعدها منکر ابدا۔

اور بیان کیا مجھ کو محمد بن عبید نے ابن عیینہ سے، ابن عیینہ نے ابو الزبیر
سے، ابو الزبیر نے جابر سے۔ کہا جابر نے کہ جب حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ)
نے ارادہ کیا کہ جاری کرے اس چشمہ کو جو اس نے کھودا تھا (کہا سفیان
نے کہ مدینہ میں اس چشمہ کو عین ابی زیاد کہتے ہیں) تو مدینہ منورہ میں
مطوی کر دی کہ جس کا کوئی شہید ہو، وہ اپنے شہید کے پاس آئے۔ کہا

جابر (۱) نے کہ ہم شہیدوں کے پاس آئے پس ہم نے ان کو (قبروں سے) نکالا اس حال میں کہ وہ تروتازہ تھے اور ان کے اعضاء ٹڑکتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر جو پیلچہ لگا تو اس سے خون پکا پس حضرت ابو سعید (۲) خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کبھی کوئی منکر انکار نہ کرے لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مطبوعہ مصر ص ۱۸۸

یہ واقعہ جو امام ابن حبیہ نے ذکر کیا ہے غزوہ احد کے چالیس سال بعد وقوع میں آیا۔ اگر اس مسئلہ میں زیادہ تفصیل مقصود ہو تو "تذکرۃ قرطبہ" اور "وفاء الوفا للمہدوی" وغیرہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات

(۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام احد کے دن شہید ہو گئے تھے اور حضرت عمرو بن الحمزہ بن زید بن حرام کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ پھر حضرت جابر نے ان کو نکال کر پاؤں کی عیضہ قبر میں دفن کیا۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الجنائز باب هل یخرج العیت من القبر والحد لعلہ میں حضرت جابر کے الفاظ یہ ہیں:

نم لم نطع بمسی ان انکرک مع پھر میرا جی خوش نہ ہوا کہ میں اپنے والد کو الاخر فاستخرجتہ بعد مہ دوسرے کی ساتھ رہنے دوں۔ اس لیے میں شہر فاداً ہو کیوم وصعنه حبہ نے اس کو چھ مہینے بعد نکالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غیر اذلہ

قبراً ایسے ہی ہیں جیسا کہ دفن کرنے کے وقت تھے سوائے کلن کے۔

پھر جنگ احد سے چالیس سال کے بعد جب حضرت معلویہ رضی اللہ عنہا نے چشمہ جاری کیا تو ہر دو ایسے لنگے کو گویا کل دفن ہوئے تھے۔ پھر جنگ احد سے چھیالیس برس کے بعد جیسا کہ سوطا امام مالک میں ہے ایک روکی وجہ سے ہر دو کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ مگر اس دفعہ بھی ان میں کوئی تغیر نہ آیا تھا گویا کہ کل شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا تھا۔ پس اس کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑ دیا گیا۔ عمرو ہجراتی جگہ پر آگیا۔

(وفاء الوفاء) جز ثانی ص ۱۱۵-۱۱۶ نیز طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۸۸

(۲) حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن ننان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے۔

میں جو حیات شہداء سے اکس و اتم ہے کسی اہل ایمان کو کلام نہیں ہو سکتا سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تفریع ابواب الجمعہ بروایت اوس بن اوس یہ حدیث موجود ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفعہ وفیہ الصعقہ فاکثروا علی من الصلوٰۃ فیہ فان صلاتکم معروضہ علی فقالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد اومت فقال ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل احساد الانبیاء۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی۔ اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن معقہ (بیہوشی) ہوگا۔ پس اس دن تم مجھ پر درود زیادہ بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر نبیوں کے جسم حرام کر دیے ہیں۔

غرض موت کے بعد روح تو ہر انسان کی باقی رہتی ہے۔ مگر انبیاء کرام اور شہیدوں کے جسم بھی باقی رہتے ہیں۔ اور دوسرے انسانوں کے جسم عموماً تمام بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہڈی باقی رہ جاتی ہے جسے عجب الذنب کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیحین سے ثابت ہے اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

کل ابن آدم یا کله التراب آدمی کے تمام جسم کو مٹی کھا جاتی ہے الا عجب الذنب منه خلقی سوائے عجب الذنب کے کہ جس سے

وفیہ یرکب۔

آدمی پیدا کیا گیا ہے اور جس سے ترکیب و
پیوند دے کر قیامت کو اٹھایا جائے گا۔

(مشکوٰۃ شریف، باب النسخ فی الصور، فصل اول)

۴۰۳۔ فَبَلَّ اِذْ خَلِيَ الْجَنَّةَ فَالَ
بَلَّيْتُ قَوْمِي يَعْلمُونَ بِمَا
عَمَلْتَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ
الْمُكْرَمِينَ (پس ۲۶-۳۷)

ان آیتوں میں حضرت حبیبِ نجار کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بزرگ شہر
انطاکیہ میں رہا کرتے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیٰ نبیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کی
ہدایت کے لیے اپنے تین دوست بھیجے۔ مگر اہل انطاکیہ ایمان نہ لائے۔ حضرت حبیب
نجار نے جو مشرف بالیمان تھے اپنی قوم سے کہا کہ ان کی راہ پر چلو۔ مگر انہوں نے
بجائے اس کے کہ دوبارہ ہوتے حضرت حبیب کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد ان کو
جناب باری سے حکم ہوا کہ بہشت میں جاؤ۔ وہ بولے کاش میری قوم کو میری نجات
اور میری عزت کا حل معلوم ہو جائے۔ پس ظاہر ہوا کہ شہید خواہ کسی امت کا ہو جام
شہادت پچکنے کے بعد نعمت بہشت سے محروم ہوتا ہے۔

۵۔ اِنَّ الْاَنۡبِيَآءَ كَذَّبُوۡا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوۡا عَنْهَا لَا تَفۡتَحُ
لَهُمۡ اَبۡوَابُ السَّمٰوٰتِ وَلَا
يَدْخُلُوۡنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَبۡلُغَ
اَسۡجَلُہُمۡ فِیۡ سِیۡمِ الْجَبَابِطِ
وَكَذٰلِكَ تَسۡخَرُ
الْمُجۡرِمِیۡنَ (الاعراف: ۴۰)

بے شک جنہوں نے جھٹلائیں ہماری
آیتیں اور ان کے سامنے تکبر کیا نہ کہیں
گے ان کے لیے دروازے آسمان کے اور
نہ داخل ہوں گے جنت میں جب تک
داخل ہو لوٹ سوں گے ان کے میں اور ہم
یوں بدلہ دیتے ہیں گنہگاروں کو۔

اس آیت میں مذکور ہے کہ کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں
کھلتے جیسا کہ خود حضور اقدس ﷺ نے اس کی تفسیر فرمادی۔ چنانچہ تفسیر النہج
(طبع مصر، جزء ثانی، ص ۱۴۳) میں ہے:

اخرج احمد و ابو داود و الحاکم و غیرہم عن البراء
بن عازب ان رسول اللہ ﷺ ذکر العبد الکافر اذا
قبضت روحہ قال فیصعدون بہا فلا یمرّون علی
ملاء من العلائکہ الا قالوا ما ہذا الروح الخبیث
حتی ینتہی بہا الی السماء الدنیا فیستفتح فلا
یفتح لہ ثم قرء رسول اللہ ﷺ لَا تَفۡتَحُ لَهُمۡ اَبۡوَابُ
السَّمٰوٰتِ فبقول اللہ اکتبوا کتابہ فی سحین فی
الارض السعلی فتطرح روحہ ثم قرء رسول اللہ ﷺ
مَنْ یُّشۡرِکْ بِاللّٰہِ فَکَاۡنَ مَعۡرَیۡمِ السَّمٰوٰتِ فَتَخۡطَفُہُ
الطَّیۡرُ اَوْ تَنۡفِثُہُ فِیۡ رِیۡحٍ یَّوۡمَ یُکۡفٰنُ السَّجَّۡدِیۡنَ۔

(سورہ حج: ۳۱)

امام احمد و ابو داود و حاکم و غیرہ نے بروایت براء بن عازب نقل کیا ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے کافر بڑے کا ذکر کیا کہ جس وقت اس کی روح
قبض کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی
طرف چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں وہ یوں
کہتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب روح ہے۔ یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان
تک لے جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ مگر اس کے لیے
دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی کہ
لَا تَفۡتَحُ لَهُمۡ اَبۡوَابُ السَّمٰوٰتِ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ

جہنم میں لکھو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے پھر اس کی روح سخت
پھینکی جاتی ہے۔ پھر دسویں اللہ ﷻ نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی و
میں یشرک باللہ (اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا
آسمان سے پھر اچکتے ہیں اس کو اڑتے جانور یا کہیں ڈالا اس کو ہوانے کسی
دور مکان میں)۔

۶۰۹۔ يَا يَسَّهَا النَّفْسُ اَلْمُطْمَئِنَّةُ اَرْجِعِي اِلَي
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝
فَاَدْخِلِي رِجْلِي عِثَادِي ۝
وَاَدْخِلِي جَنَّتِي ۝ (الفجرہ ۳۰-۴)

روح سے یہ خطاب خواہ موت کے وقت سمجھا جائے یا یوم بعث میں۔ اس سے
روح کا جسم ہونا اور موت کے بعد باقی رہنا اظہر من الشمس ہے۔

۱۰۔ وَاذْ قَالِ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرْنِي
كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ وَاَلَمْ
تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ
لَّيَطْمِئِنَّ قُلُوبِي ۚ قَالَ فَاْخُذْ
رَبْعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ
فَلَبَّكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ
حَبْلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ
يَاۤئِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمَنَّ اَنَّ
اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝

(البقرہ ۲۶۰)

اس آیت کے تحت میں تفسیر در مشور میں ہے:

اخرج انس المدر عن الحسن قال احد ذبک
وطاء و مساو غرابا و حماما فقطع رء و سهن و قوائمهن
واجتمعن ثم اتى الحسن فوضع عنیه لجماع و دما
و ريشا ثم فرقه علی اربعة اجبال ثم نادى ايتها
العظام الممقره و اللحوم المتفرقه و لعروق
المنقطعه اجتمعن یرد الله فيکمر ارجو حکن
فوثب العظم الی العظم و طارت الريشه الی اريشه
و جرى الدم الی الدم حتى رجع الی کل طائر دمه و
لحمه و ريشه ثم اوحى الله الی ابراهيم انک
سالنسى كيف احى الموتى و اسی خلقت الارض و
جعلت فیها اربعة ارواح الشمال و لصبا و الجنوب
و الدبور حتى اذا کان یوم القیامه نفع مافع فی
الصور فیجتمع من فی الارض من القتلى و الموتى
کما اجتمعت اربعة اطيوار من اربعة اجبال ثم قرء ما
خلقکم و لا یبعثکم الا کففس واحده۔

ابن منذر (متوفی ۳۶۸ھ) نے روایت کی کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ
علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک مور، ایک
کوالور ایک کبوتر لیا۔ پس ان کے سر لور ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے
بازو کاٹ ڈالے۔ پھر آپ پہاڑ کو آئے اور گوشت اور خون اور پر اس پر
رکھ دیے۔ پھر ان سب کو چار پہاڑوں پر تقسیم کر دیا۔ پھر یوں پکارا اے
پارہ شدہ ہڈیو لور پر آگندہ گوشتو لور کئی ہوئی رگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری

روحیں تم میں پھر ڈال دے گا۔ پس بڑی بڑی کی طرف بھاگی اور پر پر کی طرف اڑا اور خون خون کی طرف چلا یہاں تک کہ ہر پرندے کے پاس اس کا خون اور گوشت اور پر آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کروں گا اور میں نے زمین پیدا کی ہے اور اس میں چار ہوائیں شمالی 'غربی' جنوبی اور شرقی ہائیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک پھونکنے والا صور پھونکے گا۔ پس جمع ہو جائیں گے جو مقتولین اور مردے زمین میں ہیں جیسا کہ چار پہاڑوں سے چار پرندے جمع ہو گئے۔ پھر امام حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی ما خلقکم ولا بعثکم الا کففس واحده (تم سب کا بنانا اور مرے پر جلاتا وہ ہے جیسا ایک جی کا)

اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کی روحیں بھی مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں۔ اس مقام پر یہ امر بھی خاص توجہ کے قائل ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے خدا کے حکم سے پرندوں کے گوشت و پوست کو پکارا۔ آج کل اگر کوئی شخص کسی ولی یا بزرگ کے مزار مبارک پر جا کر برا کرے تو بعض بولن اسے مشرک بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو سمجھ دے۔ آمین ثم آمین۔

احادیث مبارکہ

۱۔ عن ام سلمہ قالت دخل رسول اللہ ﷺ ابی سلمہ وقد شق بصرہ فاغمضہ ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعہ البصر فضج ناس من اہلہ فقال لا ندعوا علی انفسکم الا بخیر فان الملائکہ تو منون علی

ما تقولون۔ رواہ مسلم

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابو سلمہ کے پاس آئے۔ اس حال میں کہ اس کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی۔ پس آپ نے اسے بند کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور اس سبب سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے) پس حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے لوگ فریاد کرنے لگے اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اپنی ذاتوں پر بجز نیکی رعانہ کر کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

(مشکوٰۃ باب احوال غنہ من حضرت الموت)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ موت کے وقت روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔

۲۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ ﷺ قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یصعدانہا قال حماد فذکر من طیب ریحہا و ذکر المسک قال ویقول اهل السماء روح طیبہ جاءت من قبل الارض صلی اللہ علیہ وسلم و علی جسد کنت تعمیہ فیہ فینطق بہ الی ربہ ثم یقول انطلقوا بہ الی اخر الاجل قال وان الکافر اذا خرجت روحہ قال حماد و ذکر من تنہا و ذکر لعنا ویقول لہ اهل السماء روح عیبہ جاءت من قبل الارض فیقال انطلقوا بہ الی الاجل قال ابو ہریرہ فرد رسول اللہ ﷺ ریطہ کانت علی انفہ حکذا۔ رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے دو فرشتے پیش آتے ہیں جو اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ حواء نے کہا کہ پھر ذکر فرمایا آنحضرت ﷺ نے اس کی خوشبو کا اور اس کی کستوری نکال فرمایا کہ آسمان والے کہتے ہیں پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ رحمت بھیجے تمہ پر تمہارا پروردگار اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی، پس وہ رب کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ آخر اہل تکد فرمایا حضور اللہ ﷺ نے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے۔ کما حملہ نے کہ حضور ﷺ نے ذکر فرمایا اس کی بدبو کا اور اس کی لعنت نکالے اور آسمان والے کہتے ہیں غبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پس کہا جاتا ہے اس کو لے جاؤ آخر اہل تکد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے چادر کو جو آپ پر تھی اپنے ناک مبارک پر یوں رکھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

(مشکوٰۃ، باب اہل عد من حضرت الموت)

اس حدیث سے موت کے بعد روح کا باقی رہنا محتاج بیان نہیں۔

۴۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ ﷺ اذا وضعت الجنازہ فاحتملہا الرجال علی اعناقہم فان کانت صالحہ قالت قدمونی وان کانت غیر صالحہ قالت لاهلہا یاویلہا این تذهبون بها یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق۔ رواہ البخاری

حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میت نعش پر رکھی جاتی ہے تو اس کو لوگ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں پس اگر میت نیکو کار ہو تو کہتی ہے مجھے آگے لے چلو۔ اور اگر نیکو کار نہ ہو تو اپنے آدمیوں کو کہتی ہے ہائے خرابی اس کی، اسے کہیں لے جاتے ہو۔ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر شے سنی ہے۔ اگر انسان سنے تو بے شک ہلاک ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

(مشکوٰۃ، باب المشی بالجنازۃ والعلوۃ علیہا)

اس حدیث سے میت کا نعش پر چلانا اور داہلا کرنا صاف ظاہر ہے۔

۴۔ حدثنا عبد اللہ حدثنی ابی ثعالب عامر ثنا عبد الملک بن حسن الحارثی ثنا سعید بن عمرو بن سلیم قال سمعت رجلا قال عبد الملک نسیت اسمہ ولكن اسمہ معاویہ او ابن معاویہ یحدث عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان الميت یعرف من یحملہ ومن یغسلہ ومن یدفنی فی قبرہ فقال ابن عمرو هو فی المجلس ممن سمعت ہذا قال من ابی سعید فانطلق ابن عمر الی ابی سعید فقال یا ابا سعید ممن سمعت ہذا قال من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بیان کیا ہم سے عبد اللہ نے کہ بیان کیا مجھ سے میرے باپ نے کہ بیان کیا ہم کو ابو عامر نے کہ بیان کیا ہم کو عبد الملک بن حسن حارثی نے کہ بیان کیا ہم سے سعید بن عمرو بن سلیم نے کہ کہا میں نے ہم میں سے

ایک شخص کو سنا (کہا عبد الملک (۱) نے کہ میں اس کا نام بھول گیا مگر اس کا نام معلویہ یا ابن معلویہ ہے) کہ ابو سعید خدری سے بیان کرتا تھا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو اٹھاتا ہے اور جو اسے غسل دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر نے جو اس مجلس میں تھے پوچھا کہ تو نے یہ کس سے سنا اس نے کہا ابو سعید سے۔ پس حضرت ابن عمر حضرت ابو سعید کے پاس گئے اور پوچھا اسے ابو سعید تو نے یہ کس سے سنا۔ حضرت ابو سعید نے جواب دیا کہ نبی ﷺ سے۔ (مسند امام احمد بن حنبل، مطبوعہ مصر، جزء ثالث، ص ۳)

اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی الدنیا اور مؤدبی اور ابو منذر نے بھی روایت کیا ہے۔ (شرح الصدور فی احوال الموتی و الجہود، مطبوعہ مصر، ص ۷۷) اس کے شواہد بکثرت ہیں جو شرح الصدور کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ نظریہ اختصار ہم یہاں اور دلائل پیش نہیں کرتے۔

سوال

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ
لَا مَمَرٌ تُوفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (آل عمران: ۱۸۵)

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر روح کے لیے موت ہے۔

جواب

ابن حزم ظاہری (متوفی ۴۵۶ھ) نے یوں لکھا ہے:

(۱) عبد الملک کی نسبت امام احمد نے فرمایا لا یاس بہ۔ ابن عیین نے کہا ثقہ ہے۔ ابو حاتم نے کہا شیخ ہے۔ ابن الدبی نے کہا معروف ہے۔ ابن حبان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تذیب المتذیب جزء سول)

فان سال سائل اتموت النفس قلنا نعم لان الله تعالى نص على ذلك فقال كل نفس ذائقة الموت وهذا الموت انما هو فراقها للجسد فقط۔ برهان ذلك قول الله تعالى اخرجوا انفسكم اليوم تحزنون عذاب الهون۔ وقوله تعالى كيف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم۔ فصيح ان الحياه المذكورة انما هي ضم الجسد الى النفس وهو نفع الروح فيه وان الموت المذكور انما هو التفريق بين الجسد والنفس فقط وليس موت النفس مما يظنه اهل الجہل و اهل الاتحاد من انها تعدم جملہ بل هي موجوده قائمه كما كانت قبل الموت وقبل الحياه الاولى ولا انها يذهب حسها و علمها بل حسها بعد الموت اصح ما كان و علمها اتم ما كان و حياتها النبی هي الحس و الحركة الارادیہ باقیہ بحسبها اکمل ما كانت قط قال عز وجل وان الدار الاخره لاهی الحیوان لو كانوا یعلمون۔

اگر کوئی سائل پوچھے کہ روح مرجاتی ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہاں۔ کیونکہ اس پر یہ نص قرآن موجود ہے کل نفس ذائقة الموت اور یہ موت فقط بدن سے اس کی جدائی ہے۔ اس کی بہانہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

اخرجوا منكم اليوم نكلا واپنی جان آج تم کو لئے گی ذلت
محزون عذاب الہوں کی بار۔
اور یہ ارشاد الہی ہے:

کیف تکفرون بالله و تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور
کنتم امواتا فاحیاءکم تھے تم مرے۔ پھر اس نے تم کو
ثم یمیتکم ثم جلایا۔ پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو جلا
وے لگ۔ یحییکم۔

پس ثابت ہوا کہ حیات مذکورہ صرف بدن کا روح سے ملتا ہے اور وہ
روح کا اس میں پھونکا جاتا ہے اور موت مذکور فقط بدن اور روح میں
جدائی کا نام ہے۔ اور روح کی موت یہ نہیں جیسا کہ جہل اور بے دین
لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے بلکہ وہ موجود قائم
ہے۔ جیسا کہ موت سے پہلے اور حیات اولیٰ سے پہلے تھی۔ اور نہ روح
کی موت یہ ہے کہ اس کی حس اور اس کا علم جاتا رہتا ہے بلکہ موت کے
بعد اس کا اور اک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل
ہوتا ہے اور اس کی حیات جو حس و حرکت اور ادب ہے وہ بدستور پہلے سے
اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

و ان الدار الاخرہ لہی اور پچھلا گھر جو ہے سو ہی ہے جینا
الحيوان لو كانوا اگر یہ سمجھ رکھتے۔
يعلمون۔

(کتاب الفصل فی المل والاعراء والھل ۲۰ و خاص ص ۸۸)

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے:

والصواب ان يقال موت المومن هو مفارقتها

لاجسادھا و خروجھا منها فان اريد بموتھا هذا
القدر فهي ذائقه الموت و ان اريد ان تعمد و
تضمحل و تصير عدا محضا فهي لا تموت بهذا
الاعتبار بل هي باقية بعد خلقھا فی نعیم او عذاب
حتى یردھا اللہ فی جسدھا۔

اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی موت ان کا بدنوں
سے جدا ہو جانا اور نکل جانا ہے۔ پس اگر روحوں کی موت سے انتہائی مراد
ہو تو وہ موت کے پکھنے والی ہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم و نیست
اور عدم محض ہو جاتی ہیں تو ایسی موت روحوں کو نہیں بلکہ مرنے کے
بعد روح باقی رہتی ہے آسائش میں یا عذاب میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
اسے اس کے بدن میں پھر ڈالے گا۔ (کتاب البرزخ ص ۵۲-۵۳)
تفسیر روح البیان میں ہے:

(کل نفس ذائقه الموت) (ہر جی کو پکھنی ہے موت) جی ہر
ای تحرق وتنفک من البدن روح نکلی ہے اور جدا ہوتی ہے بدن سے
بادی شئ من الموت فکنی زرا سی موت کے ساتھ۔ پس پکھنے کے
بالذوق عن الفلہ۔ ساتھ قلت سے کنایہ کیا گیا۔

اور اس قول (اور تم کو پورے بدلے ملیں گے دن قیامت کے) میں اس امر کی
طرف اشارہ ہے کہ بعض بدلے قیامت سے پہلے ملیں گے اور وہ عذاب و نعیم قبر ہے۔
اسی واسطے حضور قدس سرہ نے فرمایا ہے:

القبر روضه من رياض قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک
الحنہ او حفرة من حفر باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک
النيران۔ گڑھا ہے۔

سوال

امام ابو البرکات عبد اللہ بنی حنفی (متوفی ۱۰۷۵ھ) تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں:

(اللہ یتوفی الانفس حین موتها) الانفس الجمل کما موت یہ ہے کہ جس چیز سے روح زندہ ہی وتوفیها اماتتہا وهو ان جس کرنے والی اور اک کرنے والی یسلب ماہی بہ حیہ ہے وہ سلب کر لی جائے۔ حساسہ دراکہ۔

جواب

تفسیر مدارک میں یہ عبارت تفسیر کشاف سے درج کر دی گئی ہے جو جابر اللہ زعفری متزلی (متوفی ۵۳۸ھ) کی تصنیف ہے۔ اور زعفری نے نسب علوت اللہ بنی حنفی (الایہ) کی تفسیر بھی معتزلہ کے مسلک پر کی ہے جو بالعموم عذاب قبر اور سوال منکر و نکیر کے منکر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر مدارک میں یہ عبارت سوا درج ہوئی ہے۔ جیسا کہ علامہ بنی حنفی کی دیگر تصانیف سے ظاہر ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف کی کتاب کلن شرح والی میں ہے:

اسروح لا یسموت لکنہ رال روح نہیں مرنی بلکہ بدن سے جدا ہو عن قالب فلان۔ جاتی ہے۔

(ماہر شکی علی مجہد الحنفی لاسلمی)

علامہ بنی نے ذکر کیا کہ تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح باقی رہتی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں:

وانفس باقیہ بعد موت مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ البدن عالمہ باتفاق بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے

المسلمین۔

اور متصف بعلم ہوتی ہے۔

(شفاء القام باب تاسع فصل خامس)

علامہ سیوطی فرماتے ہیں:

ذهب اهل الملل من اهل مذہب مسلمان و غیر مسلمان اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بدن کی موت الروح تبقی بعد موت البدن۔ کے بعد روح باقی رہتی ہے۔

(شرح الصدور ص ۱۲۸)

شیخ عبد الوہاب شعرانی تحریر فرماتے ہیں:

اعلم ان العلماء اختلفوا جان لے کہ عالموں نے قیامت کے فی ماء النفس عند القیامہ نزدیک روح کے فناء ہونے میں اختلاف و اتفقوا علی بقائها بعد موت جسدھا۔ کیا ہے۔ اور بدن کی موت کے بعد اس کے باقی رہنے پر اتفاق کیا ہے۔

(کتاب الدرر والیو الیت مصری جزء جانی ص ۱۱۱)

۳- قبر میں روح کا بدن میں ڈالنا

سنن ابی داؤد میں ہے:

حدثنا عثمان بن ابی شیبہ نا حریرج ونا هناد ابن السرى قال نا ابو معاوية و هذا لفظ هناد عن الاعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الانصار فانتبهنا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع رأسه فقال استعبدوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاث زاد في حديث جرير ههنا وقال انه ليسمع عظمي نعالهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبئك قال هناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام

فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله ﷺ فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فامنت وصدقته راد في حديث جرير فذلك قول الله تعالى يشهد الله الدين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية ثم اتفقا قال فينادى مناد من السماء ان صدق عبدى فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مدبصره قال وان الكافر فذكر موته قال و تعاد روحه في جسده و ياتيهِ ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول هاه هاه لا ادري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا ادري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا ادري فينادى مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار والبسوه من السار وافتحوا له بابا الى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال و يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اصلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقبض له اعمى ابكم معه مرزقه من حديد لو ضرب بها حبل لصار ترابا قال فيضربه بها صربه يسمعها مابين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا قال ثم يعاد فيها الروح-

حدیث بیان کی ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے کہ خبر دی ہم کو جریر نے (اسناد دیکھا) اور خبر دی ہم کو ہنلو بن السری نے کہ خبر دی ہم کو ابو معلویہ نے اور یہ روایت کے الفاظ ہیں ہناؤ کے اعمش سے اور اعمش کے منہل سے اور منہل کے زاذان سے اور زاذان کے براء بن عازب سے۔ کہا براء بن عازب نے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ پس آخر ہم قبر تک پہنچے اور وہ دفن نہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے اور ہم آپ کے گرد (اوپر سے ایسے چپ چاپ) بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پردے تھے۔ اور آپ کے ہاتھ مہارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کریدتے تھے۔ پس آپ نے اپنا سر مہارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ بے شک جنازے کے ساتھیوں کی آواز سنتا ہے جب اسے دفن کر کے لوٹتے ہیں۔ جس وقت اسے کہا جاتا ہے 'اے فلاں تیرا رب کون ہے' تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ ہنلو نے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پس اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں 'تیرا دین کیا ہے' وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے کیونکر معلوم ہوا۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی پس میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کو سچا جانا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے۔ پس اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امْسُوا مَضْبُوطٌ كَمَا هِيَ اللَّهُ لِيَمْلَأَنَّ وَالْوَلَّوْنَ كَو
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي مَضْبُوطٍ يَاتُ مِنَ الدُّنْيَا فِي زَمَانٍ مِّنْ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي لَوْرٍ آخِرَتِ مِّنْ - (ابراہیم: ۲۷)
الآخِرَةُ -

پھر دونوں کا اتفاق ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پس اس کے لیے بہشت سے ایک فرش بچھا دو اور بہشت سے ایک لباس پہنا دو اور اس کے لیے بہشت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا حضور اقدس ﷺ نے کہ اسے بہشت کی راحت و خوشبو آتی ہے اور اس کے لیے قبر میں اس کی حد لگاؤ تک کشادگی کر دی جاتی ہے۔

فرمایا حضور اقدس نے کہ رہا کافر سو آپ نے اس کی موت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں پھر ڈالی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یہ بھوٹ بولا۔ پس اس کے لیے دو رخ سے ایک فرش بچھا دو۔ اور دو رخ سے ایک لباس پہنا دو اور اس کے لیے دو رخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اسے دو رخ کی گرمی اور ہوا آتی ہے اور فرمایا کہ اس پر قبر تک کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔

(باب السال فی القبر وعذاب القبر)

حدیث جریر میں راوی نے یہ زیورہ کیا ہے کہ فرمایا حضور اقدس نے پھر اس پر مقرر کیا جاتا ہے ایک اندھا گونا گونا فرشتہ جس کے پاس لوہے کی ایک ایسی گرز ہوتی ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ پس وہ اس گرز سے ایک ضرب لگاتا ہے کہ جسے انس و جن کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان تمام موجودات سختی ہیں۔ پس وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اس میں پھر روح ڈالی جاتی ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بروایت امام احمد منقول ہے جس پر مرقات میں یوں لکھا ہے:

قال میرک وهو حدث حسن وقال السبوطی و رواه ابو داود فی سننه والحاکم فی مستدرکہ وابن ابی شیبہ فی مصنفہ والبیہقی فی کتاب عذاب القبر والطیالسی و عبد فی مسندہما و ہناد بن السری فی الرہد و ابن جریر و ابن ابی حاتم و غیرہ من طرق صحیحہ۔

کما میرک نے کہ یہ حدیث حسن ہے اور کما سیوطی نے کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح طریقوں سے ابو داؤد نے اپنی سنن میں۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں۔ بیہقی نے کتاب عذاب القبر میں طحاوی اور عبد بن حمید نے اپنی اپنی مسند میں۔ حنابلین سری نے زہد میں اور ابن جریر و ابن ابی حاتم وغیرہ نے۔

امام الدنیا رحمہ اللہ سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس روایت کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی تحریر فرماتے ہیں:

ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد بن سعد بن عبیدہ عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ومسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضع المومنین فی قبرہ اتاہ المملک فاجلسہ فيقول من ربک فيقول ربی اللہ قال من نبیک قال محمد قال وما دینک فيقول الاسلام دینی قال فیفسح لہ فی قبرہ ویری مقعده من الجنة واذا کان کافرا اجلسہ المملک فيقول من ربک قال ہاہ کالمفضل شبعا فيقول من نبیک فيقول ہاہ کالمفضل شبعا فيقول ما دینک فيقول ہاہ کالمفضل شبک فیضیق علیہ قبرہ ویری مقعده من النار فیصرہ صرہ یسمعه کل شی الا الثقلین الجن والانس ثم قرء رسول اللہ ﷺ یعبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرہ و یضل اللہ الطالمین و یعمل اللہ ما یشاء۔ قال الحارثی ہکذا رواہ عامر بن الفرات عن ابی حنیفہ وهو اصح الاسانید۔ وقد اختلف فیہ فرواہ الاعمش وشعبہ عن علقمہ عن سعد بن عبیدہ عن البراء بن عازب و عامر بن الفرات ثقہ حفظ الحدیث علی وجہہ و ساق الاسناد علی السواء وعلم من رواہ الجماعة ان الرجل المبہم فی رواہ الامام هو المراء واللہ اعلم۔

و اخرجہ احمد فی حدیث طویل و فیہ زیادہ و نقص و کذا الطیالسی وابن ابی شیبہ وابن منیع و

رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ باختصار و فی المتفق علیہ من حدیث البراء ان المسلم اذا مثل فی قبرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فی قبرہ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت۔

امام ابو حنیفہ نے روایت کی ملقمہ بن مرثد سے۔ ملقمہ نے سعد بن عبیدہ سے 'سعد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے بٹھا کر پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے 'وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے 'وہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے 'وہ کہتا ہے محمد ﷺ 'وہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے 'وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پس اس کے لیے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے۔

اگر مردہ کافر ہو تو فرشتہ اسے بٹھا کر پوچھتا ہے 'تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے گم ہو جائے۔ پھر وہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے گم ہو جائے۔ پھر وہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے گم ہو جائے۔ پس اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور فرشتہ اس کو ایسی مار مارا ہے کہ جسے جن و انس کے سوا ہر شے سختی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (بطور شاہد) یہ آیت پڑھی یثبت اللہ الدین امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیاء و فی الآخرۃ و

یفضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ حارثی (۱) نے کہا کہ اس حدیث کو عامر بن قرات نے امام ابو حنیفہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور یہ سب استادوں سے زیادہ صحیح اسناد ہے۔ اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اس کو امام اعظم و شعبہ نے ملقمہ سے اور ملقمہ نے سعد بن عبیدہ سے اور سعد نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے عامر بن قرات ثقہ ہیں ان حضرات کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایت میں "ایک صحابی" سے مراد حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ واللہ اعلم۔

اور امام احمد نے اسے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے اور اس میں کمی بیشی ہے۔ اور اسی طرح طرابلسی وابن ابی شیبہ وابن منیع نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد و نسائی وابن ماجہ نے اسے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث براء میں ہے کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ اپنی قبر میں شلوت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت۔

(حدود الجوارح فی النہد فی اولہ و ثانیہ امام ابی حنیفہؒ مطبوعہ مصر باب سوال القبر و نظائره)

سیدنا ابو حنیفہؒ کی روایت مذکورہ بالا میں بتایا مختصار اعلیٰ روح کا ذکر نہیں۔ لہذا اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ امام صاحب اعلیٰ روح کے قائل ہیں۔ (۱) عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحدادی الثعالی البغدادی ۲۵۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۳۰ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ بخارا کے ایک گھڑی بڑ موت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے آپ کو بڑ موتی کہتے ہیں۔ آپ استاد کے لقب سے مشہور ہیں۔ ابو عبد اللہ بن منہ نے آپ سے اکثر حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ نے امام ابو حنیفہؒ کی ایک سند تصنیف فرمائی اور امام صاحب کے مناقب میں کتب مختلفہ آثار فی مناقب ابی حنیفہؒ لکھی۔ دیکھو الجوارح فی طبقات النہد۔

کیا جائے گا۔ لہذا اگر قبر میں پھر زندہ کیا جائے تو ہر ایک کے لیے تین بار حیات اور تین بار موت ہو جائے گی اور یہ خلاف قرآن ہے۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے بطور معجزہ زندہ کیا وہ مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا
مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا
ثُمَّ أَحْيَاهُمْ (البقرہ: ۲۵۳)

اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ
وَهُیْ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ
أَنِّیْ يُحْيِیْ هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مُؤْنِیْهَا فَمَاتَهُ اللَّهُ بِمِائَةِ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهُ (البقرہ: ۲۵۹)

اسی طرح تیسری آیت سے ظاہر ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو روک لیتا ہے۔ پس نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے رو میں اپنے بدنوں کی طرف نہ لوٹائی جائیں گی۔

(کتب الفصل فی الملک والاعلام والحقول جزء رابع ص ۷۷)

جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم کے اس قول (جس کا یہ عن ابن عمر) میں اجمال ہے۔ اگر اس سے اس کی مراد ایسی حیات ہو جو دنیا میں ہوتی ہے کہ جس میں مدح بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اس بدن میں تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ اور بدن اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ خطا

ہے اور نص کی طرح جس و عقل بھی اس کی تکذیب کرتی ہے اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اعلیٰ روح سے حیات و نبوی کے مغائر ایک حیات حاصل ہو جاتی ہے جس سے قبر میں میت سے سوال کیا جاتا ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے تو یہ حق ہے اور اس کا نہ ماننا خطا ہے اور اسی پر نص صحیح صریح دلالت کرتی ہے اور وہ آنحضرت ﷺ کا یہ قول ہے:

ثم تعاد روحه فی جسده۔
پھر اس کی روح اس کے جسم میں
لوٹائی جاتی ہے۔

پہلی دو آیتیں بدن میں اس روح کے عارضی اعلیٰ کی ثانی نہیں جیسا کہ بنی اسرائیل (۱) کا قتل جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کے بعد زندہ کیا پھر بار دیا اس کی عارضی حیات سوال کے لیے معتد بلند سمجھی گئی کیونکہ وہ ایک لمحہ کے لیے زندہ کیا گیا کہ کہا فلاں شخص نے مجھے قتل کیا پھر مر گیا۔ علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ کا قول مذکور حیات مستقرہ پر دلالت نہیں کرتا۔ صرف بدن کی طرف اعلیٰ روح اور اس کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے۔ خواہ بدن بوسیدہ و پرانہ ہو جائے۔ اس میں راز یہ ہے کہ روح کو بدن سے پانچ قسم کا تعلق ہے اور ہر قسم کے احکام مختلف ہیں۔

اول: روح کا تعلق بدن سے مل کے ہیئت میں بنین ہونے کی حالت میں۔

دوم: روح کا تعلق بدن سے پیدائش کے بعد۔

سوم: روح کا تعلق بدن سے سونے کی حالت میں کہ ایک طرح سے اسے بدن سے تعلق ہوتا ہے اور ایک طرح سے جدا لگی ہوتی ہے۔

(۱) بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ اس کے وارث ہر کسی پر دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو زندہ کیا۔ اس نے بتایا کہ ان وارثوں ہی نے مجھے مارا تھا۔ واد قتلتم نفسا فادعوا تم فیہا۔ (البقرہ: ۸۲) میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔

چہارم۔ روح کا تعلق بدن سے برزخ میں۔ کیونکہ اگرچہ روح اس سے جدا ہوتی ہے مگر ایسا فراق کلی نہیں ہوتا کہ اسے بدن کی طرف بالکل التفات نہ رہے۔ اور وہ جو احادیث و آثار میں آیا ہے کہ جب مسلمان اپنے مرہ و بی بجائی کی قبر پر گزرے اور اسے سلام کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کی طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ وہ ایک خاص اعادہ ہے۔ جو قیامت سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں۔

پنجم۔ روح کا تعلق بدن سے قیامت کے دن۔ یہ تعلق سب تعلقات سے اکمل ہے اور پہلے انواع تعلق کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ کیونکہ یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ بدن نہ موت کو قبول کرے گا اور نہ فساد کو۔

تیسری آیت میں جو یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر موت کا حکم ہو چکا۔ سو یہ اس مر کا ثانی نہیں کہ روح اپنے مرہ بدن کی طرف کسی وقت میں عارضی طور پر لوٹائی جائے کہ ایسی حیات کا موجب نہ ہو جو دنیا میں ہوتی ہے۔ جس (۱) طرح سونے والے کی حیات حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے، جاگنے والے کی حیات سے مغائر ہوتی ہے۔ (کیونکہ نیند موت کی بہن ہے) اور سونے والے پر حیات کے اطلاق کی غائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعادہ روح کے وقت میت کی حیات زندہ کی حیات سے مغائر ہوتی ہے اور یہ ایسی حیات ہوتی ہے کہ میت پر موت کے اطلاق کی غائی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک حالت موت و حیات کے بین بین ہے جیسا کہ نیند بین دونوں کے بین بین ہے۔ اس تقریر پر غور کرنے سے بہت سے اشکال دور ہو سکتے ہیں۔ (کتب الروح ص ۶۷-۶۸)

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی یوں تحریر فرماتے ہیں:

و قوله تعالى و احيينا الله تعالیٰ کا قول (اور تو زندگی دے چکا

(۱) شرح الصدور فی احوال المرئی و المریء للعلی ص ۷۵۔

اشتین ای حیاہ الحسالة
فی الفبر و حیاہ الحشر
لانہما حیاتان عرفوا اللہ
بہما و الحیاہ الاولی فی
الدبالم یعرفوا اللہ بہما
ہم کو دوبارہ) یعنی قبر میں سوال کی زندگی
اور حشر کی زندگی کیونکہ یہ دو زندگیاں وہ
ہیں کہ جن سے ان کفار نے اللہ کو پہچانا
اور دنیا میں پہلی زندگی جس سے انہوں
نے اللہ کو نہ پہچانا۔

(شفاء القام "باب تاسع" فصل ثالث)

شیخ ابن حجر کی لکھتے ہیں کہ انسان کی حیات چھ بار ہے۔

۱۔ یوم الست (۱) میں جب کہ وہ پشت آدم سے چوٹیوں کی مانند نکالے گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دودھ ہوا۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ ارواح بلا اجسام تھیں، مگر اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ وہ اجسام سے مرکب تھیں۔ بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے اور بیقلوی وغیرہ سے تعجب ہے کہ وہ ان کے موافق ہے، حالانکہ بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ اس سے انکار کرنا دین میں الحلو ہے۔

۲۔ حیات دنیوی جسے ہر ایک جانتا ہے۔

۳۔ قبر میں معرود نکیر کے سوال کے لیے زندہ کرنا۔

۴۔ احیاء ابراہیمی جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت پکار کر کہا (۲):

(۱) واد احد ربکا مس یسی ادم مس
ظہورہم دروتہم و اشہدہم
علی انفسہم الست ہرکم
قالوا بلی شہدنا (اعراف: ۷۷)
اور جس وقت نکال تیرے رب نے آدم کے
بیٹوں کی پہنچ سے ان کی اولاد اور اقرار کروایا ان
سے ان کی جان پر کیا میں نہیں ہوں رب
تہمدا بولے البتہ ہم قائل ہیں۔

(۲) واذ فی الناس بالحج یاءیک
رجالا و علی کل
تیری طرف پاؤں چلتے اور سوا ہو کر رہے وہی

(باقی حاشیہ نمبر (۲) پر صفحہ ۴۸)

الا ان ربکم قد بنی لکم
بیتاً محجوباً (الحديث) واسطے ایک گھریٹا دیا جس میں تم اس کا حج کرو۔

۵۔ اشیاء محمدیہ۔ امام قسیری (متوفی ۳۶۵ھ) نے کتب تحسیر فی علم
السد کبیر میں (اسمائے حسنیٰ میں سے) وہاب کے ذکر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ
علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی یا رب میں تو رات میں ایک امت دیکھتا ہوں
کہ جن کی انجلیس ان کے سینوں میں ہیں۔ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت
محمد (ﷺ) کی امت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے خصال جلیلہ بیان کرنے
لگا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ تو ان کو نہ ملے گا لیکن اگر چاہے تو میں تجھ کو ان کی آوازیں سناتا ہوں۔
پس خدا پاک نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو پکارا حالانکہ وہ اپنے آباء و
اجداد کی پشتوں میں تھے۔ وہ بولے بیک یا ربنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا۔ اور بخشش مانگنے سے پہلے تم کو
بخش دیا۔ امام قسیری نے اسے ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔

۶۔ اشیاء اہدیٰ یعنی ہمیشہ کی زندگی جب کہ موت نزع کی جائے گی اور کہا جائے گا اے
اہل بہشت تمہارے واسطے جیٹکی بغیر موت کے ہے اور اہل دوزخ تمہارے واسطے جیٹکی
بغیر موت کے ہے۔ یہ حیاتیں اور موتیں آیہ (ربنا امتنا اثنتین واحبیبتنا
اثنتین) کے مخالف نہیں۔ کیونکہ یہ قول کفار ہے۔ اگر ہم اس کی صحت
(بقیہ حاشیہ نمبر ۳) صلوٰۃ کرشت

صبریاتیں میں کس صبح عمیق
لوتوں پر پئے آئے ولے راہوں پر دور ہے۔
(رج: ۳۷)

اس آیت کے حلق موضع القرآن میں ہے کہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے پکارا
کہ لوگو تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے حج کو آؤ۔ آپ کی پشت میں بیک کہا جس کی قسمت میں حج ہے
ایک بار یا دوبار یا زیادہ۔

کو تسلیم کر لیں تو اس میں حصر نہیں کہ حیات و موت بس ۱۱ ہی بار ہوگی، لہذا دو سے
زیادہ جائز ہو سکتیں، اور اگر ہم حصر کو بھی تسلیم کر لیں تو حیات و موت کا ۱۱ بار ہونا
باقی قول مشہور ہے جسے سب جانتے ہیں۔ (فتاویٰ حدیثیہ، مطبوعہ مصر، ص ۹۴)

سوال نمبر ۲

ابن حزم کا دوسرا اعتراض حدیث براء بن عازب پر ہے۔ جو سنن ابی داؤد میں
ہے اور وہ اعتراض بدیں لفظ ہے:

ولم یات قط عن رسول اللہ ﷺ فی صبر یصح ان
ارواح الموتی ترد الی احسادهم عند المسقہ و
لوصح ذلک عنہ علیہ السلام لقصابہ فاذا لا یصح
فلا یحل لاحد ان یقولہ وانما انفرد بہذہ الزیادہ من
رد الارواح المنہال بن عمرو وحدثہ ولیس بالقوی
ترکہ شعبہ وغیرہ وسائر الاخبار الثابتہ علی خلاف
ذلک و هذا الذی قلنا ہوالذی صح ایضا عن
الصحابہ رضی اللہ عنہم۔

رسول اللہ ﷺ سے کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مردوں کی
روحیں بدنوں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ اگر یہ امر رسول اللہ ﷺ
سے ثابت ہوتا تو ہم اس کے قائل ہوتے۔ چونکہ یہ ثابت نہیں اس
لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کا قائل ہو۔ قبر میں سوال کے وقت
رد ارواح کا ذکر فقط منہال بن عمرو نے کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ شعبہ
وغیرہ نے اسے ترک کر دیا ہے اور باقی تمام احادیث ثابتہ اس کے خلاف
ہیں اور جو ہم نے کما ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم نے جو یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ صرف منہل بن عمرو ہی نے اسے روایت کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ سو اس کا یہ قول ہرزہ سرائی ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور زاذان کے علاوہ اسے براء بن عازب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں عدی بن ثابت اور محمد بن عقبہ اور مجاہد ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو عبد اللہ بن منہ (متوفی ۳۹۵ھ) نے کتاب الروح و النفس میں بروایت عدی سند متصل (اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف ثنا محمد بن اسحق العففر انا ابوالنصر ہاشم بن القاسم حدثنا عیسیٰ بن المسیب عن عدی بن ثابت عن السراء بن عارب) نقل کیا ہے کہ ملک امرت مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد عرش تک لے جاتا ہے۔ وہیں اس کا نام ملین میں لکھا جاتا ہے اور خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اس کے خواب گاہ میں لے جاؤ کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ان کو پھنچاؤں گا اور مٹی ہی میں سے ایک لور دنگہ ان کو نکالوں گا اس کے بعد یہ الفاظ ہیں:

فیرد الی مضجعه فیاتیہ
مسکرو نکیر بشیرا الارض
باسبابہما و یفحصان
الارض باشعارہما
فیجلسا ثم یقال لہ یا
ہذا من ربک (الحديث)
پس وہ اپنے خواہ گاہ کی طرف لوٹا جاتا ہے پھر مگر اور نکیر اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو کھودتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے فلان تیرا رب کون ہے۔

اس حدیث کو امام احمد اور محمود بن غیلان وغیرہ نے ابوالنصر سے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں:

ان الارواح تعاد الی القبر و
ان الملكین یجلسان
المستویستطفاہ۔
رو میں قبروں کی طرف لوٹا جاتی ہیں اور دو فرشتے مڑے کو بٹھاتے ہیں اور اسے بلاتے ہیں۔

پھر ابن منہ نے اس حدیث کو محمد بن سلمہ کے طریق سے اس نے ضیعت جزری سے اس نے مجاہد سے اس نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ روایت مجاہد میں مومن کی روح کے ذکر کے بعد کافر کی نسبت یہ الفاظ ہیں:

اذا وصع الکافر فی قبرہ
اتاد مسکرو نکیر فیجلسا
فیقولان لہ من ربک فیقول لا
ادری فیقولان لہ لا دریت
فیضربانہ ضربہ فیصیر
رمادا ثم یعاد فیجلس۔
وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ پھر اسے درست کر کے بٹھایا جاتا ہے۔ (الحديث)

غرض یہ حدیث ثابت و مشہور و مستفیض ہے۔ اور حافظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو صحیح کہا ہے اور ائمہ حدیث میں سے کوئی ایسا معصوم نہیں ہوتا جس نے اس میں طعن کیا ہو بلکہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے۔ اور عذاب و عیم قبر، سوال مگر و نکیر، قبض ارواح اور ارواح کے اللہ کے سامنے پہنچنے اور پھر قبر میں واپس آنے کے بارے میں اس کو اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ زاذان کے علاوہ اس حدیث کو عدی بن ثابت اور مجاہد بن جبر اور محمد بن عقبہ وغیرہم نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے اور امام دارقطنی نے ایک علیحدہ رسالے میں اس حدیث کے طریقوں کو جمع کیا ہے۔ زاذان ثقات میں سے ہے جس نے اکابر صحابہ حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی ہیں اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے۔

یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ ثقہ ہے۔ حمید بن ہلال سے جب زاذان کی نسبت پوچھا گیا تو جواب دیا کہ ثقہ ہے ایسے راویوں کی نسبت سوال نہ کرنا چاہیے۔ ابن عدی نے کہا کہ زاذان جب ثقہ سے روایت کرے تو اس کی حدیثیں لاہاں بہاں ہیں۔ منہل بن عمرو کی نسبت جو ابن حزم نے کہا کہ اس زیادت (فتصاد روحہ فی جسمہ) کو اسی نے روایت کیا ہے اور اسے ضعیف بتایا۔ سو یہ درست نہیں۔ کیونکہ منہل ثقات عدول میں سے ہے۔ چنانچہ ابن معین کا قول ہے کہ منہل ثقہ ہے۔ اور محمد بن زاذان نے کہا کہ وہ کوئی ثقہ ہے اور بڑی سے بڑی بات جو اس کی نسبت بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ اس کے گھر سے گانے کی آواز سنی گئی۔ مگر یہ امر اس کی روایت میں موجب تدرج نہیں اور اس کی حدیث کے ترک کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ لہذا ابن حزم کی ضعیف مائشے ہے۔ کیونکہ اس نے بجز تفرقہ کے خبیث کی کوئی وجہ نہیں بتائی اور ہم نے بیان کر دیا کہ وہ زیادت مذکورہ کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ لوگوں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور وہ سب کی سب صحیح حدیثیں ہیں جن میں کوئی نقص نہیں۔

ابن حزم کے سوا کسی اور نے یہ جرح کی ہے کہ زاذان نے حضرت براء سے سماع نہیں کیا مگر یہ درست نہیں کیونکہ ابو عوانہ اسراخنی نے اسے اپنی صحیح میں بالاسناد روایت کیا ہے اور کہا ہے عن ابی عمر راذان الکسادی قال سمعت البراء بن عازب۔ اور حافظ ابن منہ نے کہا کہ یہ اسناد متصل مشہور

ہے۔ اسے ایک جماعت نے حضرت براء سے روایت کیا ہے۔ اگر ہم حدیث براء سے قطع نظر بھی کریں، تو باقی احادیث صحیحہ اس میں تصریح کرتی ہیں۔ مثلاً حدیث اس ابی ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعید بن مسار عن ابی ہریرہ جس میں روح خبیثہ کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کے بعد یوں مذکور ہے:

فترسل بین السماء و
الارض فتصیر الی القبر
فیجلس الرجل الصالح فی
قبرہ غیر فرج۔ (الحديث)
پس وہ آسمان و زمین کے درمیان
پھینکی جاتی ہے۔ پس قبر کی طرف آتی
ہے۔ پس نیک آدمی اپنی قبر میں بے
خوف بیٹھتا ہے۔

حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابی ہریرہ کے ناقلین کی عدالت پر اتفاق ہے۔ چنانچہ امام بخاری و امام مسلم دونوں ابی بن ذئب اور محمد بن عمرو بن قطاء اور سعید بن یزید پر متفق ہیں اور یہ ان دونوں کی شرط پر ہیں اور اس حدیث ابی ہریرہ کو بڑے بڑے محدثین (مثلاً ابن ابی ندیک اور عبدالرحیم بن ابراہیم) نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن منہ نے اعادۂ روح کے ثبوت میں ایک اور حدیث ہشاد متصل (ثنا محمد بن الحسین بن الحسن ثنا محمد بن یزید الشیبانی ثنا حماد بن قیراط ثنا محمد بن الفضل عن یزید بن عبدالرحمن الصائغ البلخی عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس) نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں:

فیدخلون ذلک الروح بین
جسمہ واکفانہ۔
پس فرشتے اس روح کو اس کے بدن
اور کفن کے درمیان داخل کرتے ہیں۔

ابن تیمیہ نے کہا کہ احادیث صحیحہ متواترہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ منکرو کبیر کے سوال کے وقت روح بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور روح کے بغیر بدن

سے سوال ایک گروہ کا قول ہے، جس کو جمہور تسلیم نہیں کرتے۔ اس گروہ کے مقابلے میں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سوال تو روح سے ہوتا ہے نہ کہ بدن سے۔ ابن مرو و ابن حزم وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ مگر یہ دونوں گروہ غلطی پر ہیں اور احادیث صحیحہ ان کی تردید کر رہی ہیں، اور اگر سوال فقط روح سے ہوتا تو قبر کو روح سے کوئی اختصاص نہ ہوتا۔ (کتاب الروح، صفحہ ۴۷ نمبر ۸)

حدیث زیر بحث کی نسبت شیخ الاسلام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں کہ اس کو ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اپنی مسندوں میں روایت کیا ہے جن میں امام احمد اور عبد بن حمید اور علی بن معبد (کتاب الطاعہ والمعصیہ میں) وغیرہ ہیں اور ان سب کے اسناد کے راوی ثقہ ہیں۔ ابن حزم نے اس حدیث میں منہال بن عمرو کے سبب کلام کیا ہے اور یہ کلام بے سود ہے۔ کیونکہ منہال بن عمرو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے اور کئی ائمہ نے اسے ثقہ کہا ہے جن میں سے یحییٰ بن معین ہیں اور اس میں کلام اس جہت سے ہے کہ امام شعبہ نے اسے ترک کر دیا ہے اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ شعبہ کے ترک کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ نے اس کے گھر سے راگ کے ساتھ قراءت کی آواز سنی۔ جب یہ سبب معلوم ہو گیا تو شعبہ کا اس کو ترک کرنا معزز نہیں۔ کیونکہ عالموں کی ایک جماعت اس کی لاجت کی قائل ہے۔ اور اس قسم کی جس چیز میں اختلاف ہو، اس سے روایت و شہادت رد نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص جبکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ آواز منہال کی تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی اور کی آواز ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو۔

حاصل کلام یہ کہ اس قدرح کی کوئی وجہ نہیں اور منہال بن عمرو کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ ان راویوں میں سے ہیں جن کی حدیث سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ اور منہال بن عمرو کے سبب اعادہ روح کے انکار و خفیت کے کوئی معنی نہیں جبکہ باقی احادیث متفق علیہا سلع و کلام اور قعود وغیرہ پر دلالت کرتی ہیں جو مستلزم

حیات و عود روح ہیں۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے جس وقت لوگ دفن کر کے اس سے پٹھہ پھرتے ہیں پھر وہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کا کفن اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے اور قبروں میں حیات کے ثبوت پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ امام الحرمین عبد الملک بن عبد اللہ جوہی (متوفی ۷۸۷ھ) نے "شامل فی اصول الدین" میں کہا کہ سلف امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب اور قبروں میں مردوں کا زندہ کیا جانا اور جسموں میں روحوں کا پھر ڈالا جانا ثابت ہے۔

(اشفاء المقام، باب تاسع، فصل ثامن)

منکرین کے اعتراضات

عذاب و نعیم قبر کے منکرین کہتے ہیں کہ مومن کے لیے قبر کا ستر (۷) گز مباح اور ستر (۷) گز چوڑا ہو جانا اور کافر کے لیے اتنا تنگ ہو جانا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں خلاف مشاہدہ ہے۔ اگر قبر کو کھود کر دیکھا جائے تو مردہ پر عذاب کا کوئی نشان دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور قبر اتنی ہی لمبی چوڑی نظر آتی ہے جس قدر کہ پہلے کھودی گئی تھی اور فرشتوں کے زمین چہر کر آنے کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ میت کا تنگ لحد میں سوال کے لیے بٹھایا جانا بھی غیر معقول ہے۔ اگر دفن کرتے وقت ہم میت کے سینے پر پارہ یا رائی کا دانہ رکھ دیں تو دوبارہ کھودنے پر بدستور اسی طرح پڑتے ہیں۔ اگر ہم میت کو کئی دن اپنے سامنے رکھ چھوڑیں تو ہم فرشتوں اور میت کا کوئی سوال و جواب نہیں سنتے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چارپائے تو عذاب قبر کو سن لیں اور انسان و جن نہ سنیں۔ بھلا جو شخص جل کر راکھ ہو جائے یا ڈوب کر مر جائے یا جسے زندہ کھا جائے اسے عذاب قبر کیونکر ہو سکتا ہے۔

جواب

ہم ذیل میں "کتاب الروح" سے چند اقتباسات درج کرتے ہیں جن سے

اعتراضات بالا کا جواب معلوم ہو جائے گا۔

ان الله سبحانه جعل الدور ثلاثا دار الدنيا ودار
البرزخ ودار القرار وجعل لكل دار احكاما تختص
بها وركب هذا الانسان من بدن ونفس وجعل
احكام دار الدنيا على الابدان والارواح تبعاً لها و
لهذا جعل احكامه الشرعيه مرتبه على ما يظهر
من حركات اللسان والحوارج وان اضمرت النفوس
خلافه وجعل احكام البرزخ على الارواح والابدان
تبعاً لها فكما تبعت الارواح الابدان في احكام
الدنيا فتالمت بانمها والتذت براحتها وكانت
هي التي باشرت اسباب النعيم والعذاب تبعت
الابدان الارواح في نعيمها وعذابها والارواح حينئذ
هي التي تباشر العذاب والنعيم فالابدان هنا ظاهره
والارواح خفيه والابدان كالقبور لها والارواح هياكل
ظاهره والابدان خفيه في قبورها تجري احكام
البرزخ على الارواح فتسرى الى ابدانها نعيماً او
عذاباً كما تجري احكام الدنيا على الابدان
فتسرى الى ارواحها نعيماً او عذاباً فاحط بهذا
الموضع علماً واعرفه كما ينبغي يزيل عنك كل
اشكال لو يرد عليك من داخل وخارج وقد انا الله
سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك
امودجا في الدنيا من حال النائم فان ما ينعم به

او يعذب في نومه يجري على روحه اصلاً والبدن تسع
له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيراً مشاهداً
فيرى النائم في نومه انه ضرب فيصبح واثر الضرب
في جسمه ويرى انه قد اكل او شرب فيستيقظ وهو
يحد اثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه
الحوق والظما واعجب من ذلك انك ترى النائم
يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كانه يقظان
وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك وذلك ان
الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من
خارجها ولودخلت فيه لاستيقظ واحس فاذا كانت
الروح تتالم وتنعم ويصل ذلك الى بدنهما بطريق
الاستتباع فكهذا في البرزخ بل اعظم فان تجرد
الروح هناك اكمل واقوى وهي متعلقه ببدنها لم
تنقطع عنه كل الانقطاع فاذا كان يوم حشر
الاجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكمم و
النعيم والعذاب على الارواح والاجساد ظاهراً باها
اصلاً ومتى اعطيت هذا الموضع حقه تبين لك ان
ما اخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقة و
سعته وضمه وكونه حفره من حفر النار او روصه من
رياض الحنن مطابق للعقل وانه حق لا مريب فيه وان
من اشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه
كما قيل:

وكم من عائب قولاً صحيحاً

وافته من الفهم السقيم

واعجب من ذلك أنك تجد النائم في فراش واحد وهذا روحه في النعيم ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر فمر البرزخ اعجب من ذلك-

(كتاب الروح ص ١٠١-١٠٣)

هذا وضع في لحدده و سوى عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول اليه بل لو نقر له حجر فاودع فيه وحتم عليه بالرصا ص لم يمنع وصول الملائكة اليه فان هذه الاجسام اكشيفه لا تمنع حرق الارواح لها بل الجن لا يمنعها ذلك بل قد جعل الله سبحانه الحجاره و لثراب للملائكة بمنزله الهواء للطير والسباع- القسرو انعساخه للروح بالذات والبدن تبعاً فيكون البدن في لحد اضيق من ذراع وقد فسح له مد بصره تبعاً لروحه- واما عصره القبر حتى تختلف بعض اجزاء الموتى فلا يرد حس ولا عقل ولا مطره ولو قدر ان احدا نبش عن ميت فوجد اضلاعه كما هي لم تختلف لم يمنع ان تكون قد عادت الى حالها بعد لعصره فليس مع الرنادوه والملاحده الا محرد

تكذيب الرسول- (كتاب الروح ص ١٠٣-١٠٥)

ان النار التي في القبر والخضره ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها وانما هي من نار الآخرة وخضرها و هي اشد من نار الدنيا فلا يحس به اهل الدنيا فان الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجاره التي عليه وتحت حتى يكون اعظم حرام من حمر الدنيا ولو مسحها اهل الدنيا لم يحسوا بذلك بل اعجب من هذا ان الرجلين يدفنان احدهما الى جنب الآخر وهذا في حفره من حفر النار لا يصل حرها الى جاره وذلك في روضه من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها الى جاره وقدره الرب تعالى اوسع واعجب من ذلك وقد ارانا الله من ايات قدرته في هذه الدار ما هو اعجب من ذلك بكثير و لكن النفوس مولعه بالشكذيب بما لم تحيط به علما الا من وفقه الله وعصمه- فيغرش للكافر لوحان من نار فيشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل النور فاذا شاء الله سبحانه ان يطلع على ذلك بعض عبده اطلعه و غيبه عن غيره اذلو اطلع العباد كلهم لزال كلفه التكليف و الايمان بالقييب و لما تدا فن الناس كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لولا ان لا

تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر
ما اسمع ولما كانت هذه الحكمة منفيه في حق
البهائم سمعت ذلك و ادركته كما حادت
برسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمته وكادت
تنقيه بما ريس يعذب في قبره -

(كتاب الروح ص ١٠٥-١٠٦)

ان الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار
ما هو اعجب من ذلك فهذا جبريل كان نزل على
النبي صلى الله عليه وسلم و يتمثل له رجلا
فيكمه بكلام يسمعه و من الى جانب النبي
صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه وكذلك
غيره من الانبياء و احيانا ياتيه الوحي في مثل
صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين و
هؤلاء الجن يتحدثون و يتكلمون بالاصوات
لمرتفعه بيننا و نحن لا نسمعهم و قد كانت
الملائكة تضرب الكفار بالسياط و تضرب
رقابهم و تصبح بهم و المسلمون معهم لا يروهم
ولا يسمعون كلامهم والله سبحانه قد حجب
بنى ادم عن كثير مما يحدث في الارض و هو بينهم
و قد كان جبريل يقرى النبي صلى الله عليه
وسلم و يدارسه القرآن و الحاضرون لا يسمعون و
كيف يستنكر من يعرف الله سبحانه و يقر

بقدرته ان يحدث حوادث يصرف عنها ابصار
بعض خلقه حكمه منه و رحمه بهم لانهم لا
يعطون رؤيتها و سماعها و العبد اضعف بصرا
وسمعا من ان يشهد لمشاهده عذاب القبر و كثير
ممن اشهده الله ذلك صعب و غشى عليه و لم
ينتفع بالعيش زمنا و بعضهم كشف قناع قلبه
فمات فكيف ينكر في الحكمة الالهية اسباب
غطاء يحول بين المكلفين و بين مشاهده ذلك
حتى اذا كشف الغطاء راوه و شاهدوه عيانا ثم ان
العبد قاصر على ان يزيل الزهيق و الخردل عن عين
الميت و صدره ثم يرده بسرعه فكيف يعجز عنه
الملك و كيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء
قدير و كيف تعجز قدرته عن ابقائه في عينيه و
على صدره لا يسقط عنه و هل قياس امر البرزخ
على ما يشاهده الناس في الدنيا الا محض
الجهل و الضلال و تكذيب اصدق الصادقين و
تعجيز رب العلمين و ذلك غاية الجهل و الظلم و
اذا كان احدنا يمكنه توسعه القبر عشرة اذرع و
مائه ذراع و اكثر طولا و عرضا و عمقا و يستمر
توسيعه عن الناس و يطلع عليه من يشاء فكيف
يعجز رب العالمين ان يوسعه ما يشاء و يستمر
ذلك عن اعين بن ادم فيراه بتواضع صيقا و هو اوسع

شيء وأطيبه ربحا وأعظمه أضاءه ونورا وهم لا يرون ذلك و سر المسئلة ان هذه التوسعة والضيق والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم والله سبحانه انما اشهد بنى آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها فاما ما كان من امر الآخرة فقد اسبل عليه الغطاء ليكون الاقرار به والايمان سببا لسعادتهم فاذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع ان ياتيه الملكان ويسالانه من غير ان يشعر الحاضرون بذلك ويحجبهما من غير ان يسمعوا كلامه ويضربانه من غير ان يشاهد الحاضرون ضربه وهذا الواحد ما ينام الى جنب صاحبه فيعذب في النوم ويضرب وبالم وليس عنه المستيقظ غير من ذلك البتة وقد مره ثر لضرب والالم الى جسده ومن اعظم الجهل استبعاد شق الملك الأرض والحجر وقد جعلهما الله سبحانه له كانهواء للطير ولا يلزم من حجبهما للأجسام الكثيفة ان تتولج فيها حجبهما للأرواح النطيفة وهل هذا الا من انفس القياس وبهذا وامثاله كدبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - (كتاب البرزخ ص ٥٥-٥٦)

انه غير ممتنع ان تردا لأرواح الى المصلوب و

الغريق والمحرق ونحن لا نشعر بها لان ذلك النوع آخر غير المعهود فهذا المغمى عليه والمسكوت والعبهوت احياء وارواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم ومن تفرقت اجزاءه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير ان يجعل للروح اتصالا بتلك الاجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك الاجزاء شعور يسوع من الالم واللذة واذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورا وادراكا تسبح ربها به وتسقط الحجارة من خشيتها وتسجد له الحبال والشجر وتسبحه الحمصى والمياه والنباتات قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم -

و لو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحهم فان كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها وقال تعالى انا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشى والاشراق - والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين - وكذلك قوله تعالى يا حبال اوبى معه - والدلالة لا تختص معيته وحده وكذب على الله من قال الترويب رجع الصدى فان هذا يكون لكل مصوت وقال تعالى الم تر ان الله يسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والحبال و

الشجر والدواب و كثير من الناس - والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس وقال تعالى الم تر ان الله يسبح له من فى السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه - فهذه صلوه و تسبيح حقيقه يعلمها الله و ان جحدھا الجاهلون المكذبون و قد اخبر تعالى عن الحجارة ان بعضها يزول من مكانه ويسقط من خشيته و قد اخبر عن الارض والسماء انهما باذان له اى يستمعان كلامه و انه خاطبهما فسمعا خطابه و احسنا جوابه فقال لهما اتيا طوعا وكرها قائتا اتينا طائعين - وقد كان الصحابه يسمعون تسبيح الطعام و هو يוכל و سمعوا حنين الجذع اليابس فى المسجد فاذا كانت هذه الاجسام فيها الاحساس والشعور فالاجسام التى كانت فيها الروح والحياء اولى بذلك و قد اشهد الله سبحانه عباده فى هذه الدار اعاده حياه كامله اى بدن قد فارقت الروح فتكلم ومشى واكل وشرب وتزوج وولد له كالذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم - او كالذى مر على قريه وهى غاويه على عروشها قال انى يحيى هذه الله بعد موتها فاماته الله مائه عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم -

و كقتيل بنى اسرائيل او كالذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى ترى الله جهره فاماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم و كاصحاب الكهف وكقصه ابراهيم فى الطيور الاربعة فاذا اعد الحياه التامه الى هذه الاجساد بعد ما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهره ان يعيد اليها بعد موتها حياه ماغير مستقره يقتضى بها ما امرها فيها و يستنطقها بها و يعذبها او ينعمها باعمالها و هل انكار ذلك الا مجرد تكذيب وعناد و حجود وباللہ التوفیق۔

کتاب الروح ص ۵ - ۱۱۷

اللہ تعالیٰ نے تین دار (گھر) بنائے ہیں۔ دار الدنیا، دار البرزخ، دار القرار، اور ہر ایک دار کے لیے ایسے احکام بنائے ہیں جو اسی سے مختص ہیں۔ انسان کو اس نے بدن و روح سے مرکب بنایا اور دار الدنیا کے احکام بدنوں پر جاری کیے اور روحوں کو ان کے تابع بنایا۔ لہذا احکام شرع ظاہر حرکات لسان و جوارح پر مرتب کیے خواہ نفوس میں ان کے خلاف مضمر ہو، اور احکام برزخ روحوں پر جاری کیے اور بدنوں کو ان کے تابع بنایا۔ جس طرح احکام دنیا میں روحیں بدنوں کے تابع ہیں۔ پس بدنوں کے اہم سے ان کو اہم اور بدنوں کی راحت سے ان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور بدن ہی اسباب نعیم و عذاب کے مباشر ہیں۔ اسی طرح برزخ کے نعیم و عذاب میں بدن روحوں کے تابع ہیں۔ اور روحیں مباشر عذاب و نعیم ہیں۔ پس دنیا میں بدن ظاہر اور روحیں پوشیدہ ہیں اور بدن ان کے لیے

قبروں کی مانند ہیں۔ مگر برزخ میں روحیں ظاہر اور بدن قبروں میں پوشیدہ ہیں۔ احکام برزخ روحوں پر جاری ہوتے ہیں اور عذاب و فیض ان کی وساطت سے بدنوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے احکام بدنوں پر جاری ہوتے ہیں اور عذاب و فیض روحوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے طف و رحمت اور ہدایت سے دنیا میں ہمیں اس کا ایک نمونہ دکھا دیا ہے۔ وہ کیا؟ سونے والے کا حال۔ کیونکہ خواب میں انسان کو جو فیض یا عذاب حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں روح پر جاری ہوتا ہے۔ اور بدن اس کے تابع ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر بدن پر مشاہدے میں آتی ہے۔ مثلاً سونے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے مار پڑی ہے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے اور ضرب کا اثر اس کے جسم پر عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خواب میں کھاتا ہے یا پیتا ہے پھر جاگ اٹھتا ہے اور کھانے پینے کا اثر اپنے منہ میں پاتا ہے۔ اور اس سے بھوک اور پیاس دور ہو جاتی ہے۔

اس سے عجیب یہ ہے کہ بعض دفعہ سونے والا اپنی نیند میں اٹھتا ہے کسی کو مارتا ہے، کسی کو پکڑتا ہے، اور کسی کو ہٹاتا ہے گویا کہ وہ جاگنے والا ہے۔ حالانکہ وہ سونے والا ہوتا ہے۔ اسے مار وغیرہ میں سے کسی کا شعور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم چونکہ روح پر جاری ہے، اس لیے روح نے خارج سے بدن سے مدد لی۔ اگر وہ بدن میں داخل ہو جاتی تو وہ جاگ اٹھتا اور فن امور کا احساس کرتا۔ پس جس طرح سونے والے کی روح تکلیف یا راحت پاتی ہے، اور وہ باتیں بدن کو پہنچتی ہے، اسی طرح برزخ میں ہوتا ہے۔ بلکہ برزخ میں اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کیونکہ

برزخ میں روح کا تجرد زیادہ کامل اور زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور بدن سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ بدن سے اس کا تعلق بالکل منقطع نہیں ہوتا۔ جب حشر اجلہ کا دن ہو گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو حکم اور عذاب و فیض روحوں اور بدنوں پر ظاہر اور بلا واسطہ ہوں گے۔ اگر اس بات کو ملاحظہ کیجئے تو ظاہر ہو جائے گا کہ قبر کا عذاب یا فیض اور اس کا کشادہ یا تنگ ہونا اور اس کا میت کو دہانا اور اس کا آگ کا گڑھا یا بہشت کا باغ ہونا جیسا کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ہے، بالکل عقل کے مطابق اور حق ہے اور اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ جس کو اس کا تسلیم کرنا مشکل نظر آئے، اس کی وجہ اس کی سمجھ کا ثور اور علم کی کمی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔

ہیں کتنے صبح کو غلط کہنے والے
سمجھ کے ہیں ناقص وہ خود ہی بچارے

اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ دو شخص ایک بستر پر سو رہے ہیں۔ ایک کی روح راحت میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو راحت کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے، اور دوسرے کی روح عذاب میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے تو عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ مگر ایک کو دوسرے کے حل سے بالکل خبر نہیں ہوتی۔ برزخ کا حال اس سے عجیب ہے۔ (کتاب الروح لائن اقصیٰ ص ۱۰۱-۱۰۳)

جب مردہ لحد میں رکھا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو مٹی فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ بلکہ اگر پتھر کو کھود کر اس میں مودے کو رکھ دیا جائے اور رائیگ سے بند کر دیا جائے تو پھر بھی فرشتے اس کے پاس آنے سے نہیں رک سکتے۔ کیونکہ یہ اجسام

کشیفہ روحوں کے گزرنے کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ جنوں کو نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر اور مٹی کو فرشتوں کے لیے ایسا بنایا ہے جیسا کہ ہوا پرندوں کے لیے ہے اور قبر کا فراخ و کشلہ ہوتا روح کے لیے بالذات ہے اور بدن کے لیے باتس ہے۔ لہذا بدن ایک ہاتھ سے تنگ لہ میں ہوتا ہے۔ حالانکہ روح کی جمعیت سے اس کے لیے قبر حد نگاہ تک کشلہ ہوتی ہے۔ رہا قبر کا دہانا یہاں تک کہ مردوں کے بعض اجزاء شکستہ ہو جائیں، سو یہ حس و عقل و فطرت کے خلاف نہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے ایک مردے کی قبر کھودی اور اس کی پسلیوں کو بدستور پایا تو یہ اس امر کا مانع نہیں کہ دبائے کے بعد اس کی پسلیاں پہلی حالت پر آگئی ہوں۔ لہذا بے دیوں اور لحدوں کے پاس تکذیب رسول اللہ ﷺ کی کوئی دلیل نہیں۔ (کتاب الروح ص ۳۵۰-۳۵۱)

قبر کی آگ اور ہرولی دنیا کی آگ اور ہرولی نہیں کہ اسے وہ لوگ دیکھ لیں جو دنیا کی آگ اور دنیا کی کھیتوں کی سبزی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو آخرت کی آگ اور ہرولی ہے اور وہ آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ اس لیے اہل دنیا اسے محسوس نہیں کرتے۔ اسی آگ سے اللہ تعالیٰ اس مٹی اور پتھر کو جو مردے کے نیچے اور اوپر ہوتی ہے اس کے لیے گرم کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی حرارت دنیا کی چنگاری سے تیز ہو جاتی ہے مگر اہل دنیا اگر اسے محسوس نہ کریں تو محسوس نہ کریں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلو پہ پہلو دفن کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک تو آگ کے گڑھے میں ہوتا ہے جس کی حرارت دوسرے کو نہیں پہنچتی اور دوسرا ایک بارغِ بہشت میں ہوتا ہے جس کی آسائش و راحت اس کے ہمسائے کو نہیں پہنچتی۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع و عجیب ہے۔ اس نے اس دنیا میں ہم کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ دکھائی ہیں جو اس سے بہت بڑھ کر عجیب ہیں مگر ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے توفیق و عصمت عطا فرمائی ہے طبیعتیں اس امر کی تکذیب پر فریفتہ ہیں جو ان کے علم میں نہ ہو۔ کافر کے لیے آگ کی دو تختیاں بچھائی جاتی ہیں جن سے اس کی قبر اس پر نور کی طرح شعلہ زن ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے بعض کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو اس پر آگاہ کر دے تو کلمہء تکلیف اور ایمان باغیب جاتا رہے۔ اور لوگ دفن نہ کیا کریں۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر (۱) یہ بات نہ ہوتی کہ تم دفن نہ کیا کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر سے وہ سنا دے جو میں سنتا ہوں“ چونکہ ہائم کے حق میں یہ حکمت نہیں پائی جاتی اس لیے وہ اس عذاب کو سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ ایک شخص سے گزرے جسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو آپ کی ٹخرا آپ کو لے کر بھاگی اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔

(کتاب الروح ص ۳۵۰-۳۵۱)

(۱) یہ حدیث صحیح مسلم میں یوں ہے: عن رید بن ثابت قال: سمعنا النبی ﷺ فی حائط لبنی السحار علی بعلہ لہ و نحن معہ اذ حدث بہ حکایت تلقیہ و اذا اقبر متہ او خمسہ او اربعہ فقال من یعرف اصحاب ہذہ الاقبر فقال رجل اما قال فمتی مات هؤلاء قال ماتوا فی الاشراک فقال ان ہذہ الامہ تستلٰی فی قبورہا فلو لان لانداسوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع۔

(صحیح مسلم باب عرض متہ الیت من الیتہ و التارطیہ و التہات عذاب القبر)

اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے امور پیدا کرتا ہے جو عالم برزخ سے بھی عجیب ہیں۔ دیکھئے حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس ﷺ کی خدمت بابرکت میں ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور آپ سے کلام کیا کرتے تھے جسے آپ سن لیتے تھے مگر آپ کے پاس بیٹھنے والے نہ اسے دیکھتے اور نہ اس کا کلام سنتے۔ یہی حال دیگر انبیائے کرام علی نبینا و علیہم السلام کا تھا۔ وحی کبھی حضور اقدس ﷺ پر کھنٹی کی سی آواز میں نازل ہوتی مگر آپ کے سوا حاضرین میں سے کوئی نہ سنتا۔ اسی طرح جن ہمارے درمیان اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور نہ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ غزوات میں فرشتے کفار کو کوڑوں سے مارتے۔ ان کی گردنیں کاٹتے اور ان پر نعرے مارتے تھے۔ مگر صحابہ کرام ہلچل ساتھ ہونے کے نہ ان کو دیکھتے اور نہ ان کا کلام سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بہت سے امور سے عجیب کر دیا ہے جو وہ دنیا میں پیدا کرتا ہے اور جو ان کے درمیان ہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس ﷺ کو قرآن پڑھا اور سنا جاتے مگر حاضرین نہ سنتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور اس کی قدرت کو پہچانتا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ خدا ایسے حلوں پیدا کرتا ہے جو اپنی بعض خلقت کی نظر سے بنا برحمت و رحمت پوشیدہ رکھتا ہے کیونکہ وہ ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسان کی بصر و سمع ایسی قوی نہیں کہ عذاب قبر کے مشاہدے کے آگے ثابت رہ سکے۔ کتنے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مشہدہ کرا دیا مگر وہ بیہوش ہو گئے۔ اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اور بعض کا تو دل کا پردہ پھٹ گیا اور مر گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو مفلکین اور مشاہدہ عذاب قبر کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ

دور کر دیا جائے تو آنکھ سے دیکھ لیں۔ اس میں حکمت الہی سے کون انکار کر سکتا ہے۔ دیگر آنکھ جب بندہ اس بات پر قادر ہے کہ پارے یا رائی کے دانے کو میت کی آنکھ یا سینے سے اٹھالے اور پھر جلدی سے وہیں رکھ دے تو فرشتہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا اور وہ قادر مطلق خدا کس لیے اس پر قادر نہیں اور اس کی قدرت کس لیے اس سے عاجز ہے کہ پارے یا رائی کے دانے کو اس کی آنکھ میں یا سینے پر رہنے دے اور مرنے نہ دے۔ برزخ کو دنیا پر قیاس کرنا محض جہالت اور گمراہی ہے۔ اور اس اصدق الصلوٰۃین ﷺ کو جھٹلانا اور رب العالمین کو عاجز جاننا پرلے درجے کی غلوئی اور ظلم ہے۔

جب بندے کے لیے ممکن ہے کہ قبر کو طول و عرض و عمق میں دس گز یا سو گز یا زیادہ کشادہ کر دے اور اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور جسے چاہے بتا دے تو رب العالمین اس سے کیونکر عاجز ہو سکتا ہے کہ قبر کو جس کے لیے جتنا چاہے کشادہ کر دے۔ اور اسے بنی آدم کی نظروں سے پوشیدہ رکھے کہ انہیں تنگ دکھائی دیتی ہو۔ حالانکہ وہ نہایت ہی کشادہ اور خوشبودار اور نورانی ہو اور وہ ان امور میں سے کچھ بھی نہ دیکھیں۔ اس مسئلے میں راز یہ ہے کہ یہ کشادگی و تنگی اور نورانیت و تاریکی وہ نہیں جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو دنیا میں وہی دکھایا ہے جو اس میں ہے اور اسی سے ہے۔ مگر جو امر آخرت ہے اس پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اس پر ایمان لانا ان کی سہولت کا باعث ہو۔ جب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا تو پھر عیان و محسوس ہو جائے گا۔ اگر مردہ لوگوں کے درمیان رکھا جائے تو یہ محال نہیں کہ وہ فرشتے آکر اس سے سوال کریں اور حاضرین کو معلوم نہ ہو۔ اور میت ان کو جواب دے اور حاضرین نہ

نہیں۔ اور وہ میت کو مادریں اور حاضرین کو ان کی ضرب نظر نہ آئے۔ دیکھئے ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے پہلو میں سو رہا ہے اور خواب میں ضرب و الم سہتا ہے جس کا اثر اس کے بدن تک پہنچتا ہے مگر جاگنے والے کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ فرشتے جو زمین اور پتھر کو چر کر قبر میں آجاتے ہیں اسے بعید سمجھنا بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پتھر فرشتوں کے لیے ایسے بنائے ہیں جیسا کہ ہوا پرندوں کے لیے ہے۔ زمین اور پتھر اگر اجسام کثیفہ کو اپنے اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ارواح لطیفہ کو بھی داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی فاسد قیاس ہے۔ ایسے ہی قیاسات سے منکرین اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔

(کتاب الروح ص ۱۱۳-۱۱۵)

یہ امر محال نہیں کہ مصلوب و غریق و حریق کی طرف روحمیں لوٹلی جائیں اور ہمیں ان کا علم نہ ہو۔ کیونکہ یہ غیر معمولی اعادہ ایک اور ہی طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھئے جو اشخاص بیہوش ہوں یا سکتے کی حالت میں ہوں، ان کی روحمیں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں مگر ہم کو ذمہ معلوم نہیں ہوتے۔ جس مردے کے اجزاء پر آئندہ ہو گئے ہوں قادر مطلق خدا کے لیے محال نہیں کہ روح کو ان اجزاء سے بلوجود چلند و قرب کے اتصال بخشنے۔ اور ان اجزاء میں ایک طرح کے الم و لذت کا شعور پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جملوات کو شعور و لوراک عطا کیا ہے کہ جس سے وہ اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں اور پتھر اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور پہاڑ اور درخت اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کنکریاں اور پانی اور نباتات سب اس کی پاکی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنَّ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں بولتی بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُوْنَ دَعْوَىٰ اسرائیل ۱۳۳ ان کا بولنا۔

اگر تسبیح سے صرف یہی مراد ہوتی کہ سب چیزیں اپنے صانع پر دلالت کرتی ہیں تو خدا یوں نہ فرماتا "لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے" کیونکہ ہر عاقل صانع پر ان کی دلالت کو سمجھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا سَخَّرْنَا الْحَيَّانَ مَعَهُ ہم نے تابع کیے پہاڑ اس کے ساتھ يُسَبِّحُونَ بِالْعِشِيِّ بِالنَّجْمِ شام کو اور صبح کو۔ وَالْأَشْرَاقِ (ص ۱۱۸)

اور صانع پر دلالت ان دو وقتوں سے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

بِأَجْسَالِ أَقْوَبِي مَعَهُ اے پہاڑ اور جوع سے پڑھو اس کے (سبح ۲) ساتھ۔

اور دلالت صرف حضرت داؤد علی فیہ السلام کی معیت سے خاص نہیں۔ اور جس نے کہا کہ تادیب کے سینے آواز کا بولنا (گونج) ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولا۔ کیونکہ پہاڑوں میں ہر بولنے والے کی آواز سے گونج پیدا ہو جاتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ مَسُّ يَدَيْ السَّمَوَاتِ وَمَنْ كرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَ اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج

الْقَمَرُ وَالنَّجْمُ وَالْيَحْيَا
وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبُوتُ وَكَثِيرٌ
مِّنَ النَّاسِ (ج: ۱۸)

اور صانع پر رالت بہت آدمیوں سے خاص نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْسُخُ لَكَ
مِّن مَّيِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَقَضِيْرٌ صُلِفَتْ كُلُّ قَدِّ
عِيْمَ صَلَاتِهِ وَتَنْسِيْبِهِ
(نور: ۳۱) اپنی طرح کی بندگی اور یاد۔

یہ صلوة اور تسبیح حقیقی ہے جسے اللہ جانتا ہے۔ اگرچہ جھٹانے والے جاہل
لوگ اس سے انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں کی نسبت خبر
دی ہے کہ بعضے پھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے گر
پڑتے ہیں۔

اور اس نے زمین و آسمان کی سب سے خبر دی ہے کہ وہ اس کا کلام سننے
ہیں۔ جب خدا نے ان دونوں سے خطاب کیا تو انہوں نے اس خطاب کو
سنا اور اس کا جواب اچھا دیا

مَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ الْإِنْيَا
طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قُلْتُ أَنْتَبَا
ضَايَعِيْس (ہم سجدہ: ۱۱)
آئے خوشی سے۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طعام کی تسبیح بنا کرتے تھے جس حل میں
کہ وہ کھایا جاتا تھا اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھجور کے خشک تنے کی

آواز سن لی۔ پس جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے تو ان اجسام میں
بطریق اولیٰ ہونا چاہیے جن میں روح اور حیات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا میں اپنے بندوں کو اس بدن کی طرف حیات کلمہ کا اعادہ کر کے
دکھا دیا جس سے مدح جدا ہو گئی تھی۔ پس اس نے کلام کیا اور چلا اور
کھلیا پیا اور نکاح کیا اور اس سے اولاد ہوئی۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے "وہ
لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر
کہا اللہ نے کہ جو مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا" (سورہ بقرہ: ۳۲) "یا جیسے
وہ شخص کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی پھتوں پر۔ بولا کہ
جلادے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس
پھر اٹھایا اس کو کما تو کتنی دیر رہا۔ بولا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم"
(سورہ بقرہ: ۳۵) اور جیسے بنی اسرائیل کا قتل یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے
حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تھا "ہم یقین نہ کریں
گے تیرا جب تک نہ دیکھیں اللہ کو سامنے" (سورہ بقرہ: ۶۶) پس اللہ نے
ان کو مار دیا۔ پھر موت کے بعد ان کو اٹھایا اور جیسے اصحاب کعبہ (سورہ
کعبہ) اور جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا چار پرندوں
کو زندہ کرنے کا قصہ (سورہ بقرہ: ۲۵۵) پس جب اللہ تعالیٰ نے ان اجسام
کی طرف جبکہ وہ موت سے ٹھنڈے ہو گئے تھے کمال حیات کا اعادہ فرمایا
تو اس کی قدرت کے لیے یہ کیونکر محال ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد
بندوں کی طرف ایک غیر مستقر حیات کا اعادہ کرے جس سے وہ ان میں
اپنے حکم کو پورا کرے اور ان کو گویا کرے اور ان کے اعمال کے موافق
عذاب یا راحت دے۔ اس سے انکار کرنا بے دلیل تکذیب و عناد و جود
ہے۔ (وہ باللہ التوفیق) (کتاب البروج ص ۷۵-۷۶)

بیان بالا سے اس اعتراض کا جواب بھی ظاہر ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں کافر کو نکلانے سانپ کاٹیں گے۔ مگر نظر کوئی نہیں آتا۔ پس اس قسم کے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی ہمیں بقول امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) تصدیق کرنی چاہیے کہ سانپ قبر میں موجود ہیں اور کافر کو کاٹ رہے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ آنکھ امور ملکوتیہ کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام باوجود نہ دیکھنے کے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتے تھے اور ان کا ایمان تھا کہ حضور اقدس ﷺ اس فرشتے کو دیکھتے تھے۔ اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تو تمہیں چاہیے کہ پہلے وحی اور فرشتوں پر اصل ایمان کو درست کر دو کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور جائز سمجھتے ہو کہ حضور اقدس ﷺ ایک شے کو دیکھ لیں جو امت کو نظر نہ آئے تو پھر مردے کی صورت میں اس امر کو جائز کیوں نہیں سمجھتے۔ جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں اسی طرح وہ سانپ جو قبر میں کافر کو کاٹنے ہیں اس دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں بلکہ وہ اور ہی جنس ہیں۔ اور اور ہی جنس سے ان کا اور اک ہو سکتا ہے۔ (بخاری، کتاب البرزخ، ص ۳۳)

۴۔ برزخ کے عذاب و نعیم پر قرآن سے دلائل

قبر کے عذاب و نعیم کو برزخ کا عذاب و نعیم بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ ہے جو موت اور آخرت کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمِنْ ذَرَاتِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (المؤمن: ۸۰)

اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جائیں۔

یہ عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آیات ذیل سے ظاہر ہے:

۱. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُحْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَفْخَرُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

اور کبھی تو دیکھے جس وقت ظالم ہیں موت کی بیوشی میں اور فرشتے ہاتھ کھول رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔ آج تم کو جزا ملے گی ذلت کی مار اس پر کہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ باتیں اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

(انعام: ۹۳)

یہ ظالموں سے موت کے وقت خطاب ہے اور فرشتے خبر دے رہے ہیں کہ آج

تم کو زست کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہو تو البوم بحرون (آج تم کو جزا ملے گی) صحیح نہ ہو۔

۲- قَوْفُهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا
مَكْرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ
الْعَذَابِ ۝ آتَاهُمُ يَعْصُونَ
عَلَيْهَا عَذَابًا وَاعِثِيًّا وَيَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔

(سومن: ۳۶-۳۵) عذاب میں۔

یہاں برزخ اور قیامت ہر دو کے عذاب کا ذکر صریح موجود ہے۔ موضع القرآن میں ہے یہ عالم قبر کا محل ہے۔ کافر کو اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور قیامت کو اس میں داخل ہوگا اور مومن کو بشت۔

۳- قَدَرَهُمْ حَتَّىٰ يُنْفِقُوا
يَوْمَهُمُ الَّذِي رَفِئُوا
يُصْعَقُونَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِي
عَنْهُمْ كِبَادُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ۝ وَرَنَّا يَلْدِيهِمْ طَلَمُوا
عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ
أَكْثَرُهُمْ لَ يَعْلَمُونَ ۝

یہاں عذاباً دُونَ ذَلِكَ سے مراد عذاب برزخ ہے۔

(دیگر تفسیر و مثنوی)

۴- وَ كَفَدَتْ لَهُمْ مِن

الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ
الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مبر الامہ اور ترجمان القرآن ہیں اس اہمیت سے بوجہ وقت نظر عذاب قبر سمجھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو عذابوں کی خبر دی ہے ادنیٰ اور اکبر۔ بھرتایا ہے کہ ان کو ادنیٰ کا بعض چکھایا جائے گا تاکہ باز آئیں۔ پس معلوم ہوا کہ ادنیٰ میں سے بقیہ باقی ہے جو عذاب دنیا کے بعد ملے گا اور یہی عذاب برزخ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے من لعذاب الادسی (ادنیٰ عذاب میں سے) فرمایا اور یوں نہ فرمایا وَلِذِيقَهُمُ الْعَذَابِ الْاَدْنٰی (اور البتہ ہم چکھائیں گے ان کو عذاب ادنیٰ) (کتاب الروح ص ۱۳۲)

۵- قَلَّوْا لَا اِذَا بَنَعَتِ
الْحُلُقُومُ ۝ وَاَنْتُمْ حِينِيذٍ
تَنْظُرُونَ ۝ وَحَسُّ اَقْرَبُ اِلَيْهِ
مِنْكُمْ وَلَيْسَ لَا تُنصَرُونَ ۝
قَلَّوْا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝
تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝ فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ
الْمُفْرِيْنَ ۝ فَرُوحٌ وَّرِيْحَانٌ ۝
وَحَسُّتُ نَعِيمٍ ۝ وَاَمَّا اِنْ كَانَ
مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝
فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ
الْيَمِينِ ۝ وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ
الْمُكَذِبِينَ ۝ الضَّالِّينَ ۝

بالتجسس ہے مائت یقین کے۔ سو بول پاکی

قَوْلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۝ وَ تَضِيَّةٌ
حَمِيمٍ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ
الْبَقِيَّةِ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
لَعَلَّكَ تَبُورُ ۝ (الواقعه ۸۳-۹۶)

ان آیتوں میں موت کے بعد روحوں کے احکام مذکور ہیں اور ان کی تین قسمیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کے دن روحوں کے احکام مذکور ہو چکے ہیں۔ اور ان کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔

۶۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ
الطَّمَعِيَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝
فَمَا تَدْخُلِي فِي عِبَادِي ۝
وَأُدْخِلِي حَسَنًا ۝ (النجم ۲۷-۳۰)

اس امر میں اختلاف ہے کہ روح سے یہ خطاب کب ہوتا ہے یا ہوگا۔ بعض کے نزدیک قیامت کے دن ہوگا اور ایک گروہ کے نزدیک موت کے وقت ہوتا ہے۔ ظاہر قوس اخیر کا موبد ہے۔ اور حدیث براء میں امام احمد کی روایت میں اسی کی تائید بدیں الفاظ ہے اَيْنَهَا النَّفْسُ الطَّمَعِيَّةُ اِجْزِي اِلَىٰ مَعْفَرَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَصُوْنَ بِعَنِ مَلِكِ الْمَوْتِ مَوْمِنٍ كِي رُوْحٍ سَمِيحَةٍ كَمَا هِيَ كَمَا اَنَّهَا لَا تَدْرِي لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي رَحْمَةِ رَبِّكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَجَاتٌ ۝

۷۔ سَمْعِيَّ لَهُمْ مَرْزِيَّيْنِ ثُمَّ
يُرْجَوْنَ اِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝
(توبہ ۱۰۱)

اس آیت میں دو بار کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ دو بار عذاب یوں ہے کہ ایک بار دنیا میں اور ایک بار قبر میں ہوگا۔ اور پھر عذاب عظیم یعنی عذاب و ذبح قیامت کو ہوگا۔

(تفسیر در مشورہ، ص ۱۲، طبع ۱۳۷۲ء)

۸۔ فَأَلْوَارِنَا أَمَّا اَنْتَ
وَأَحْيَيْنَا اَنْتَ اَنْتَ فَاَعْتَرَفْنَا
بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ
سَبِيلٍ ۝ (سومن ۱۱)

اس آیت کی تفسیر میں دو موتوں کی نسبت ایک قول یہ ہے کہ دوسری موت وہ ہے جو قبر میں مکر و تکبر کے سوال کے بعد ہوگی جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ مسائہ میں علامہ ابن اللہام نے یہی قول اختیار کیا ہے۔

۹۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ۝
نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝
(طہ ۱۲۳)

اس آیت میں تنگی کی گزران سے مراد عذاب قبر ہے جیسا کہ حدیث مرفوع سے ثابت ہے۔ (در مشورہ، ص ۱۲، طبع ۱۳۷۲ء)

۱۰۔ يُنَبِّئُكَ اللَّهُ الْيَوْسَ مَسْوَا
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَقِّ
الذَّكَوِّ فِي الْأَجْرِ وَبُحُلِّ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا
يَشَاءُ ۝ (ابراہیم ۴۷)

مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور بچلا رہتا ہے اللہ بے انصافوں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔

حدیث براء بن عازب میں ہے کہ جب مومن کو قبر میں بٹھا کر فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے یسئلہ اللہ الدیس مسوا۔ (الایہ المبحی بخاری) جزء اول، باب ما جاء فی عذاب القبر، موضع القرآن میں اس آیت پر یوں لکھا ہے "قبر میں جو کوئی مضبوط بات کہے گا ٹھکانا نیک پائے گا اور جو پھلی بات کہے گا خراب ہوگا۔"

خلاصہ کلام یہ ہے کہ برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے۔ اگر اس عذاب و نعیم کی تفصیل درکار ہو تو احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن میں سے بعض اس کتاب میں بھی نقل ہوئی ہیں۔

ہے:

وقد عرف بهذا ان حياه
جميع الموتى بارواحهم و
اجسامهم فی قبورهم
لا شک فیها واستمر
العذاب او النعيم بعد
المسئله لا شک فیہ ایضا
لما سبق وکون دلک فیما
بعد وقت المسئله للروح
فقط اولها مع الجسم مما
ینتوقف علی السمع۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام مردوں کی
حیات اپنی قبروں میں روحوں اور جسموں
کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں
اور سوال منکر و نکیر کے بعد اس عذاب یا
نعیم کے دائمی ہونے میں بھی کوئی شک
نہیں جیسا کہ پہلے ثابت ہوا اور تیارہ
عذاب یا نعیم سوال کے بعد فقط روح کے
لیے ہے یا روح اور جسم دونوں کے لیے
ہے۔ یہ دلیل سمعی یعنی نقل پر موقوف
ہے۔ (شفاء النقام، باب تاسع، الفصل ثالث)

علامہ ابن قیم حنبلی اس مسئلے میں چند اقوال شاذہ و باطلہ ذکر کر کے یوں لکھتے

ہے:

۵۔ برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی شافعی بحث طویل کے بعد بطور نتیجہ یوں تحریر فرماتے

فاذا عرفت هذه الاقوال
الباطلة فتعلم ان مذهب
سلف الامة و ائمتها ان
الميت اذا مات يكون في
نعيم او عذاب و ان ذلك
يحصل لروحه و بدنه و ان
الروح تسقى بعد مفارقه
البدن مسعمه او معذبه وانها
تتصل بالبدن احيانا و
يحصل له معها النعيم
او بعد ثم دا كان يوم
القيامة الكسرى اعيدت
الارواح الى الاجساد و قاموا
من قبورهم لرب العالمين۔

آلکب الروح ص ۸۲-۸۳

علامہ ابن الممام حنفی (متوفی ۸۶۱ھ) فرماتے ہیں:

وبعد اتفاق اهل الحق على اعاده قدماء يدرك به
من الحياه تردد كثير من الاشاعره و الحنفية في
اعاده الروح فمسموا تلامذ الروح و الحياه الا في العاده
و من الحنفية القائلين بالمعاد الجسماني من
قال بانه توضع فيه الروح و قول من قال ادا صار ترابا
يكون روحه متصلا بترابه فيتا لم الروح و التراب
جميعا يحتمل قوله بتجدد الروح و جسمانيتها و

مد ذكرنا ان منهم كالماتريدي و اتباعه من يقول
بتجدد هالكه نقل اثر انه قيل يا رسول الله كيف
يوضع اللحم في القبر ولم يكن فيه روح فقال كما
يوضع سنك و ان لم يكن فيه الروح قال فاعبر ان
المن يوضع لانه متصل باللحم و ان لم يكن فيه
الروح فكذا بعد الموت لما كان روحه متصل
باللحم و ان لم يكن فيه الروح فكذا بعد الموت
لما كان روحه متصلا بجسده يتوضع الجسد و لا
يخفى ان مراده بالتراب اجزاء و الصغار و منهم من
اوجب التصديق بذلك و مع من الاشتغال
بالكيفية بل التغویض الى الخالق عروج۔

اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر میں میت میں اس قدر حیات
ڈال دی جاتی ہے کہ جس سے وہ دکھ سکھ کا اور اک کر سکے۔ مگر اس امر
میں بہت سے اشاعره اور حنفیہ متردد ہیں کہ روح بھی مردے میں ڈالی جاتی
ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ روح اور حیات میں بجز علوت کے تلازم
نہیں (۱) اور جو حنفیہ (۲) معاد جسمانی کے قائل ہیں ان میں سے بعضے کہتے
ہیں کہ میت میں روح ڈالی جاتی ہے، مگر جو شخص کہتا ہے کہ میت جب
مٹی ہو جاتی ہے تو اس کی روح اس کی مٹی سے متصل ہوتی ہے لہذا

(۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی رو سے روح و حیات میں تلازم نہیں۔ یعنی حیات کے تحقق
کے لیے روح کا ہونا شرط نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے علوت جاری کر دی ہے کہ جب بدن سے روح کا
تعلق ہو جاتا ہے تو وہ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا اس گروہ کے نزدیک قبر میں روح کا علوت
نہیں ہوتا بلکہ بدن میں بطور غارق علوت حیات پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) یہ وہ ہیں جن کے نزدیک روح ایک جسم ہے جیسا کہ پہلے باب میں مشعل بیان ہوا۔

روح اور مٹی دونوں دکھ پاتے ہیں۔ اس کا یہ قول احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کے تجر (۱) کا قائل ہو اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کی جسمانیت کا قائل ہو اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ میں سے بعضے مثلاً امام ابو منصور ماتریدی (متوفی ۳۳۲ھ) اور ابن کے ابتداء روح کے تجر کے قائل ہیں۔ لیکن امام ماتریدی نے ایک حدیث (۳) نقل کی ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ قبر میں گوشت کیونکر دکھ پاتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جس طرح تیرا دانت درد کرتا ہے اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ امام موصوف نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ دانت میں درد ہوتا ہے اس لیے کہ وہ گوشت سے متصل ہے۔ اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح موت کے بعد چونکہ موائے کی روح اس کے بدن سے متصل ہوتی ہے اس کے جسم کو الم پہنچتا ہے۔ (اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی) اور پوشیدہ نہ رہے کہ مٹی سے مراد جسم کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں۔ اور حنفیہ میں سے بعضے کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب و عیم کی تصدیق واجب ہے مگر اس میں مشغول نہ ہونا چاہیے کہ علوۃ روح اور عذاب و عیم کا

(۱) روح کے جوہر مجرد ہونے سے یہ مراد ہے کہ روح جسم نہیں اور نہ جسم میں حلول کرنے والی قوت ہے۔ بلکہ بدن سے اس کا تعلق تدبیر و تصرف کا تعلق ہے جیسا کہ بلاشبہ اپنے ملک میں تدبیر و تصرف کرتا ہے اور اس میں حلول کرنے والا نہیں ہوتا۔

(۲) شیخ کمال بن ابی شریف شافعی (متوفی ۹۰۵ھ) نے اس حدیث کی نسبت لکھا ہے کہ اس کے موضوع ہونے کے نشان ظاہر ہیں کتاب اسامیہ شرح السارہ ص ۲۲۲ مگر علامہ ابن المہام اور علامہ زین الدین قاسم حنفی نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی اور علامہ ابوالحسن نسفی نے بحر الکلام میں اس سے استدلال کیا ہے۔ کتاب الجواہرۃ النبیہ فی شرح وصیت الامام الاعظم ابی حنفیہ علامہ ملا حسین بن اسکندر الحنفی مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف السطامیہ حیدرآباد دکن ص ۲۲۲ ملاحظہ ابن ابی شریف کا اسے بلاوجہ موضوع خیال کرنا احتمال جرح اور غیر مقبول ہے۔

اور اک کیونکر ہوتا ہے بلکہ اس کیفیت کا علم خالق عز و جل کے حوالہ کرنا چاہیے۔

کتاب السارۃ فی الصلوۃ النبیہ فی الآخرۃ الرکن الرابع الاصل الثانی والثالث سوال منکر و کفر و عذاب اہل و نعیر

علامہ ابن المہام کے قول بقول بتجردها (روح کے تجر کے قائل ہیں) پر علامہ زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی (متوفی ۸۷۸ھ) نے یہ حاشیہ لکھا ہے:

قلت الدی تقدم عن الماتریدی فی الروح الشاہدہ حالہ الحیاء و اما بعد الموت فلا یختص القول بتجردها بالماتریدی قال الامام القونوی و ارواح الکفار متصلہ باجسادہا فتعذب ارواحہا فیئالہم ذلک الحسد کالشمس فی السماء و نورہا فی الارض و اما ارواح المومنین فی علیین و سورہا متصل بالحسد و یجوز مثل ذلک الا تری ان الشمس فی السماء و نورہا فی الارض و کذلک النائم تصرح روحہ ومع ذلک یتالم اذا کان بہ الم و یصیب بہ راحہ حتی یسمع منه الضحک فی المنام بدل علیہ قولہ تعالی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا کذا ذکرہ الشیخ ابوالمعین النسفی فی اصولہ۔

میں کہتا ہوں امام ماتریدی کا قول جو پہلے گزرا وہ اس روح کی نسبت تھا جو حیات کی حالت میں ثابت ہو مگر موت کے بعد روح کے تجر کا قائل ہونا امام ماتریدی سے خاص نہیں۔ امام قونوی (متوفی ۷۴۳ھ) فرماتے ہیں

کہ کافروں کی روحمیں ان کے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کے عذاب سے ان کے جسم دکھ پاتے ہیں۔ جیسا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے اور مومنوں کی روحمیں ملین میں ہیں اور ان کا نور ان کے جسم سے متصل ہے۔ اور اس طرح کا ہونا جائز ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے اور اسی طرح سونے والے کا حال ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے مگر باوجود اس کے روح کے دکھ سے وہ دکھ پاتا ہے اور (روح کی راحت سے) اس کو راحت پہنچتی ہے یہاں تک کہ خواب میں اس کی غمی سنی جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول درالت کرتا ہے "اللہ یتوفی الانفس حین مونتھا والنتی لم تمت فی مسامھا"۔ شیخ ابوالمحسن میمون بن عمر نسفی حنفی (متوفی ۵۰۸ھ) نے اس کو اپنی کتاب اصول (بحر الکلام) میں اسی طرح ذکر کیا ہے:

کتاب السامو بشرح السامرة علی السامرة یحییٰ حاشیہ الشکا زین الدین قاسم الحنفی، مطبوعہ مصر، ص ۳۳۲

بیان ہلا سے ایک قابل غور امر جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ حنفیہ ماتریدہ کے نزدیک میت کی روح کو بدن سے یا بدن کے اجزائے باقیہ سے اتصال اور تعلق رہتا ہے۔ اس سے برزخ کے عذاب و جہنم میں دونوں شریک رہتے ہیں۔ احادیث میں بھی اسی کی تائید پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

عس عمرو بن العاص قال لابنہ وهو فی سباق الموت ادا امامت ملا تصحبنی نائحہ ولا نار فاذا دفنتمونی فٹسوا علی التراب شائم اقیموا حول قبری قدر ما یسحر جزور و یقسم لحمها حتی

استانس یکم واعلم ماذا ارجع به رسول ربی۔ رواہ مسلم

حضرت عمرو بن العاص نے نزاع کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہا جس وقت میں مر جاؤں کوئی نوادہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھوس کہ جتنی دیر میں اونٹنی زنج کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ (اس کو مسلم نے روایت کیا ہے) کتاب البرائے باب دفن المیت (فعل ثالث)

نرمی و سہولت سے خاک ڈالنے کی وصیت اس واسطے فرمائی کہ میت کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے زندہ کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ اشعث اللعطات میں ہے "پس یہ نرمی و سہولت پسند ازید بر من خاک را یعنی اندک اندک اندازید و اس اشارت است بآنکہ میت احساس سے کند و درد ناک سے شود پانچہ درد ناک سے شود بل زندہ۔"

مشکوٰۃ ہی میں ہے:

عس عائشہ رضى الله عنہا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسرہ حیۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا اس کی حالت عظیم المیت ککسرہ حیۃ۔ حیات میں ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔

(اس کو امام مالک اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے "باب دفن المیت" میں روایت کیا ہے) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ جس چیز سے دکھ سکھ پاتا ہے اسی سے مردہ بھی الم و راحت پاتا ہے۔ اشعث اللعطات میں اس کے تحت میں یوں لکھا ہے "ابن

عبد اسیر (مالکی) گفت: است کہ از بنجا مستغوا سے گردو کہ میت متالم سے گردو بہ جمع آنچہ متالم سے گردو بد اس جی و لازم اس است کہ متغذہ گردو بہام آنچہ متغذہ سے شود بد اس زندہ۔

مسند امام احمد بن حنبل میں ہے:

حدثنا عبد الله حدثني ابي لنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال قالت لي عمره اعطني قطعة من ارضك ادفن فيها فاني سمعت عائشة تقول كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي قال محمد وكان مولى من هل المدينة بحدثه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔

حدیث بیان کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث بیان کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث بیان کی ہم کو محمد بن جعفر نے کہا کہ حدیث بیان کی ہم کو شعبہ نے محمد بن عبد الرحمن سے کہا محمد نے۔ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنی زمین میں سے ایک ٹکڑا دو کہ میں اس میں دفن کی جاؤں۔ کیونکہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا زندے کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ کہا محمد نے کہ اہل مدینہ میں سے ایک آزاد کردہ غلام اس کو روایت کرتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور وہ نبی ﷺ سے۔

(21ء سادس ص ۱۰۰)

حضرت عمر کا ایک قطعہ زمین اپنے دفن ہونے کے لیے مانگتا اس وجہ سے تھا کہ اگر کسی کی مملوکہ زمین میں دفن ہو جائیں تو شاید مالک ان کی لاش کو نکال دے اور

اس طرح انہیں تکلیف پہنچے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

عن عمرو بن حزم قال رانی
السبی صلی اللہ علیہ وسلم
مکثا علی قبر فقال لا تود
صاحب هذا القبر اولا تودہ۔
حضرت عمرو بن حزم فرماتے ہیں کہ
نبی ﷺ نے مجھے ایک قبر پر لگائے
دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس قبر والے کو
لذیت نہ دے یا فرمایا اس کو لذیت نہ
رواہ احمد۔

ہے۔ (باب دفن المیت)

اشعث اللخعات میں ہے "شاید کہ مراد آنت کہ روح دے تا خوش میدان و راضی نیست بیکہ کردن بر قبر وے از جہت ضمن دے اہانت و استخفاف را بویے واللہ اعلم۔

تذوی قاضی خاں (متوفی ۵۹۴) میں ہے:

یکرہ قلع الحطب
والحشیش من المقصرہ ماں
کان یا یا لا یاس بہ لانه ما
دام رطبا یسبح فیونس
المیت۔
مقبرے سے ایندھن اور گھاس کا
اکھاڑنا مکروہ ہے۔ اگر خشک ہو تو کچھ
مضانقہ نہیں کیونکہ جب تک سبز و تازہ
رہتی ہے وہ تسبیح پڑھتی ہے پس میت کو
اس جہاں رہتی ہے۔

۶۔ برزخ میں روح کا مقام

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ برزخ میں روحوں کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔

۱۔ بعض روحيں اعلیٰ ملین میں طاء اعلیٰ میں ہیں اور وہ انبیاء کی روحيں ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اور ان کے منازل مغالوت ہیں جیسا کہ نبی ﷺ نے شب معراج میں ان کو دیکھا۔

۲۔ بعض روحيں سبز پردوں کے پوٹوں میں ہیں جو بہشت میں چرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اور یہ بعض شہیدوں کی روحيں ہیں۔ سب شہیدوں کی نہیں، کیونکہ شہیدوں میں ایسے بھی ہیں جن کی روحيں قرض وغیرہ کے سبب جنت میں داخل ہونے سے روکی جاتی ہیں۔ چنانچہ مسند میں محمد بن عبد اللہ بن علی سے روایت ہے:

ایک شخص نے نبی ﷺ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ اگر میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایا بہشت۔ جب وہ شخص واپس آنے لگا تو آپ نے فرمایا مگر کسی کا قرض اس کے ذمہ نہ ہو۔ مجھے ابھی حضرت جبرئیل نے یہ آہستہ بتایا ہے۔

۳۔ بعض بہشت کے دروازے پر روکی جاتی ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے صاحب کو بہشت کے دروازے پر محبوس پایا۔

۴۔ بعض قبر میں محبوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چھپالی تھی اس کی نسبت حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ وہ چادر قبر میں اس پر شعلہ زن ہوگی۔

۵۔ بعض روحوں کا مقام بہشت کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ:

”شہید بہشت کے دروازے میں ایک نمر کے کنارے پر سبز قہ میں ہوں گے۔ ان کو صبح و شام بہشت سے رزق ملے گا۔“ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ بخلاف حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھوں کے بجائے دو بازو عطا کیے ہیں جن سے وہ بہشت میں جہاں چاہیں اڑتے ہیں۔

۶۔ بعض روحيں زمین میں محبوس ہوتی ہیں اور طاء اعلیٰ میں نہیں پہنچ سکتیں۔ کیونکہ وہ سفلی ارضی ہیں جو ارواح ساویہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ السوء مع من احب (انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ دوست رکھے)

۷۔ بعض روحيں ذاتی مردوں اور ذاتی عورتوں کے طور میں ہوتی ہیں۔ اور بعض خون کی نمر میں جبرتی ہیں اور پتھر ٹپکتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ روحيں نیک ہوں یا بد ان کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک روح تو اعلیٰ ملین میں ہے اور ایک ارضی سفلی ہے کہ زمین سے اوپر نہیں چڑھتی۔ مگر بایں ہمہ ہر روح کا تعلق اپنے جسم سے رہتا ہے۔ (کتاب الروح، ص ۸۶-۸۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی (متوفی ۸۵۴ھ) نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مومنوں کی روحيں ملین میں ہیں اور کافروں کی روحيں جہنم میں ہیں اور ہر روح کو اپنے بدن سے اتصال معنوی ہے جو حیات دنیوی کے اتصال کے مشابہ نہیں۔ بلکہ اس اتصال معنوی کو سب سے زیادہ مشابہت سونے والے کے حال سے ہے۔ اگرچہ یہ اتصال سونے والے کے اتصال سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے اس قول سے تطبیق ہو جاتی

ہے اس میں جو آیا ہے کہ روہیں ملین یا یکن میں ہیں اور اس میں جو ابن عبد البر (متوفی ۴۵۳ھ) نے جسور سے نقل کی ہے کہ روہیں اپنی قبروں کے گرداگرد ہوتی ہیں۔ پائیں ہمہ روہوں کو تصرف کی اجازت ہے حالانکہ وہ ملین یا یکن میں اپنے محل میں پناہ گزین ہوتی ہیں۔ اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جائے تو اتصال مذکور بدستور قائم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اجزائے میت متفرق ہو جائیں تو وہ اتصال اسی طرح قائم رہتا ہے۔ (شرح الصدور للسیوطی ص ۹۶)

امام ابوالمعین نسفی حنفی "بحر الکلام" میں لکھتے ہیں کہ

روحوں کی چار قسمیں ہیں: انبیاء کی روہیں اپنے بدنوں سے نکلتی ہیں اور ان کی صورت کی شکل کستوری و کانور کی شکل ہو جاتی ہے اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور راحت میں ہوتی ہیں اور رات کو عرش سے اٹھ کر ہوتی تبدیلیوں میں بے قرار کرتی ہیں۔ اور فرمانبردار مومنوں کی روہیں بہشت کی بیرونی دیوار میں رہتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ صیغ ہوئی ہیں مگر بہشت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور گنہگار مومنوں کی روہیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔

رہے کفار سوان کی روہیں ساتویں زمین کے نیچے یکن میں سیاہ پرندوں کے پونوں میں ہوتی ہیں اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روہوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس سے بدن الم اٹھاتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے۔ (شرح الصدور ص ۹۸)

۷۔ موتے کا سماع اور کلام

مردوں کو زندوں کی زیارت کا علم ہوتا ہے۔ وہ زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وہ زندوں کے افعال و احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے "هل تعرف الاموات بربارہ الاحیاء و سلامہم ام لا" یعنی کیا مردے زندوں کی زیارت و سلام کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ علامہ موصوف نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ نبی ﷺ سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

ما من مسلم یمر علی قبر
اخیه کما یعرفہ فی الدنیا
فیسلم علیہ الاراد اللہ علیہ
روحہ حتی یرد علیہ
لو اذینا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب
السلام۔ (۱)

(۱) حافظ ابن عبد البر (متوفی ۵۴۱ھ) نے اس حدیث کو استدلال اور تہدید میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے اور حافظ ابو عمر عبد الحق الاشیلی (متوفی ۵۸۲ھ) نے اسے کام منفرد میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا استدلال ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ہے۔ (شرح الصدور (۱) حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

(۱) امام قزوینی نے بھی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھو حاشیہ الشیخ زین الدین قاسم النسفی ص ۷۳۳

پس یہ نص ہے کہ صاحب قبر ملام کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اسے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طرح سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے مقتولین کو تیس میں ڈال دیئے گئے۔ پھر آپ تشریف لائے یہاں تک کہ ان کے پاس کھڑے ہوئے اور ان کو ان کے ناموں سے پور پکارا۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے، اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ کیا تم نے بیج پایا اے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تو جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، بیج پایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے کیا خطاب فرماتے ہیں جو مردار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَلَدِينِ بَعْثَنِي بِالْحَقِّ مَا
نَتَمَّ بِاسْمِعَ لِمَا قَوْلُ مَسْهُمٍ
وَلَكِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ
جواباً: (۱) قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ تم ان کی نسبت زیادہ نہیں سنتے جو کچھ میں کہتا ہوں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔

اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس وقت جنازے کے ہمراہی لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

لنیر علی ص ۸۰ اور وفاء الوفا جزء ثانی ص ۳۲ اور علامہ ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) نے رسالہ زیارۃ القبور میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور علامہ سمودی (متوفی ۹۹۰ھ) نے وفاء الوفا (جزء ثانی) ص ۳۲ میں اس سے استدلال کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان شہداء بلکہ مومنین کی قبروں کی زیارت کرے اور ان کو سلام کہے تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور شیخ ابن حجر شافعی (متوفی ۸۵۰ھ) نے جوہر المنظم فی زیارۃ القبور الشریفہ لسبوی المکرم ص ۳۲ میں اسے صحیح کہا ہے۔

(۱) یعنی وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جس کو تم سن سکو۔

ہے (۱) اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ طریق مقرر فرمایا ہے کہ اہل قبور کو یوں سلام کہا کرو۔

السلام علیکم اہل السلام تم پر اے گھر والو مومنو اور الدیار من المومنین مسلمانو۔ والمسلمین (۲)

اور یہ خطاب ہے اس کو جو سنا ہو اور عقل رکھتا ہو۔ ورنہ یہ معدوم شے اور ہمارا (الینٹ پتھر وغیرہ) کے خطاب کی مانند ہوگا اور سلف کا اس بات پر اجماع ہے اور ان سے متواتر شواہد آئے ہیں کہ مردہ زندے کی زیارت کو پہنچتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ ابن ابی الدنیا (متوفی ۳۸۲ھ) نے کتاب القبور (باب معرفۃ الموتی بزیارۃ الاحیاء) میں لکھا ہے کہ حدیث بیان کی ہم کو محمد بن عون نے کہ حدیث بین کی ہم کو یحییٰ بن یحیمان نے عبد اللہ بن سحمان سے اس نے دید بن اسم سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ما من رجل یزور قبر احبہ
ویمجلس عنده الا استأسس بہ
جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ

(۱) عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ امہ حدیثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع فی قبرہ وثولی عنہ اصحابہ وانہ لیسمع قرع بعالمہم انہا ملکات (الترمذی)

(صحیح بخاری باب جماعۃ فی باب القبر)

(۲) حضرت برید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب تم مقبروں کی طرف نکلو تو یوں کہا کرو السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین واما ان شاء اللہ ہمکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

(مکتوبہ باب زیارۃ القبور)

ورد عليه حتى يقوم (۱)

اس سے آرام پاتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اٹھتا ہے۔

اور کتاب القبور ہی میں ہے کہ حدیث بیان کی ہم کو محمد بن قدامہ جو ہری نے کہ حدیث بیان کی ہم کو معن بن یحییٰ قزازی نے کہ خبری ہم کو وشم بن سعد نے کہ حدیث بیان کی ہم کو زید بن اسلم نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

۱۵۱ مر الرجل بقبر احبه جب آدمی اپنے بھائی کی قبر سے بمعرفہ فسلم عیہ رد علیہ گزرتا ہے جسے وہ پہچانتا تھا اور اسے سلام السلام وعرفہ وادامہ بقبر لا کہتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا يعرفہ فسلم علیہ رد علیہ ہے اور اسے پہچان لیتا ہے اور جب ایسی قبر سے گزرتا ہے کہ جس کے صاحب کو السلام (۲)

وہ نہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

اور کتاب نہ کوری میں ہے کہ بیان کیا ہم کو محمد بن الحسن نے کہ بیان کیا مجھ کو بکر بن محمد نے کہ بیان کیا ہم کو حسن قصاب نے کہ:

میں ہفتہ کے دن ہر صبح محمد بن واسع کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم گورستان میں آتے اور قبروں کے پاس ٹھہرتے اور ان کو سلام کہتے اور ان کے لیے دعا مانگتے پھر وٹ آتے۔ ایک دن میں نے کہا اگر آپ اس دن کے پہلے اتوار کا دن مقرر کر دیں تو اچھا ہو گا۔ اس پر محمد بن واسع نے فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مرنے والوں کو ایک دن پہلے اور ایک دن بعد زیارت کرنے والوں کو پہچان لیتے

(۱) ابن ابی الدیہ کے علاوہ حافظ عبدالحی اشیل نے کتاب العیاقبہ (رداء اللوقاء للعلامة السمرودی جزء ثانی ص ۳۰۳) میں اور علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں اس سے استدلال کیا ہے۔

(۲) اس حدیث کو امام بیہقی (حدیثی ۳۵۸ھ) نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

(شرح الصدور ص ۸۰)

ہیں۔ (۱)

(۱) اس سے یہ مراد نہیں کہ جن عین دیوں کے سوا اور دن بالکل نہیں پہچانتے۔ بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اور دنوں کی نسبت ان تین دنوں میں زیادہ پہچانتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم نے اپنی کتاب (زاد المعاد جزء اول ص ۵۵) میں خاصگیں جمع میں یوں لکھا ہے:

الحادیہ والثلاثون ان الموتی تندبوا ارواحهم من قبورهم و توافیہا فی یوم الجمعہ فہعرفون زوارهم ومن یحربہم و یسلم علیہم ویلقاہم فی دلکذ الیوم اکثر من معرفتہم بہم فی غیرہ من الایام۔

اور (زاد المعاد جزء اول ص ۳۶) میں ہے: و ذکر عن سعید الشوری قال بلعنی عن الصحاکا امہ قال من دار قبرا یوم السبت قبل طسوع الشمس علم السبت ہن ہارنہ مقبل لہ کیف دلکذ قال لمکان یوم الجمعہ۔

اور حضرت سفیان ثوری سے نہ کور ہے کہ مجھے ضحاک سے یہ خبر پہلی ہے کہ جو شخص شنبہ (ہفتہ) کے دن آفتاب نکلنے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کرے۔ تو مرنے والوں کو اس کی زیارت کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت ضحاک سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں۔ فرمایا کہ یوم جمعہ کے شرف کے سبب۔

شیخ ابن حجر کی شدائے امد کی زیارت کے لیے یوں فرماتے ہیں:

والأفضل ان یكون دلکذ یوم الخمیس لان الموتی یعلمون ای یزید علمہم للادلہ علی دوام علمہم بزوارہم یوم الجمعہ ویوما قبلہ ویوما بعدہ کما نقلہ

(بانی حاشیہ بر صفحہ ۸۵)

اور ابن ابی الدنیا نے کہا کہ بیان کیا ہم کو خالد بن خدیش نے کہا میں کیا ہم کو جعفر بن سلیمان نے ابو القتیاح سے کہ:

مطرف ہادیہ نشین تھے جب جمعہ کا دن ہوتا تو نماز جمعہ سے واپس آتے میں اندھیرا ہو جاتا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا کہ میں نے ابو القتیاح کو سنا کہ کہتا تھا ہمیں خبر ملی ہے کہ مطرف کے لیے ان کے کوڑے میں نور (۱) پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ پس آپ ایک (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

فی الاحیاء عن محمد بن واسع آگے اور ایک دن پیچھے جیسا کہ احیاء العلوم میں محمد بن واسع سے نقل کیا ہے کہ اس کو یہ خبر ملی ہے۔

(الجوہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم ص ۴۴) پس معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن روحوں کے قرب کے سبب مردوں کو سب دنوں سے زیادہ بچپان ہوتی ہے اور جمعہ کے شرف کے سبب اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے باقی ایام سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔

(۱) حضرت مطرف بن عبد اللہ قرشی عامری تابعین میں سے ہیں۔ آپ مدینہ پر ہجرت گار اور ثقہ تھے۔ آپ کی روایت سے تمام صحاح ستہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کا وصال حجاز بن یوسف کے مد میں ۸۷ھ کے بعد ہوا۔ آپ کے مناقب بکثرت ہیں۔ طبقات ابن سعد جزء ۱ ص ۱۰۵ میں ہے:

احبرنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابو عقیل قال حدثنا یزید قال کان مطرف پیدا فاذ کان یوم الجمعة جاء لیشهد الجمعة فبہما ہو یسیر ذات لیلة فلما کان فی وجع الصبح سطع من راس سوطہ نور لہ خبری ہم کو مسلم بن ابراہیم نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عقیل نے کہ حدیث کی ہم کو یزید نے کہ حضرت مطرف ہادیہ نشین تھے جب جمعہ کا دن ہوتا تو آپ نماز جمعہ کے لیے آتے۔ ایک رات آپ چل رہے تھے جب صبح کا آغاز ہوا تو آپ کے کوڑے کے سرے سے ایک نور چکا جس کے دھمکے تھے۔ آپ نے (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

رات آئے یہاں تک کہ جب مقبروں کے پاس پہنچے تو اونگھ سے آپ کا سر مل گیا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ پس آپ نے اہل قبور میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر پر بیٹھے دیکھا وہ بولے کہ یہ مطرف ہے جو جمعہ کو آیا کرتا ہے۔

آپ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تمہیں جمعہ کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ بولے ہاں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن پرندے کیا کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں (اے رب) تو سلامت رکھ۔ تو سلامت رکھ۔

ابن ابی الدنیا ہی نے کہا کہ بیان کیا (۱) مجھ کو محمد نے کہ بیان کیا مجھ کو احمد بن سہل نے کہ بیان کیا مجھ کو رشید بن سعد نے ایک شخص سے۔ اس شخص نے یزید بن ابی حبیب سے کہ سلیم بن عبیدہ ایک مقبرے سے گزرے اور انہیں زور کا پیشاب آیا ہوا تھا۔ پس ایک شخص نے آپ سے کہا اگر آپ ان مقبروں کی طرف اتر جائیں تو کسی گڑھے میں پیشاب کر لیں۔ یہ سن کر آپ رو پڑے۔ پھر فرمایا:

سمعان اللہ واللہ انی سبحان اللہ اللہ کی قسم مجھے مردوں لاستحیی من الاموات کما سے ایسی شرم آتی ہے جیسا زندوں استحیی من الاحیاء۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

شعبان فقال لاسہ عبد اللہ وهو خلفہ یا عبد اللہ اتراونی اذا صحت فحدثت الناس بهذا کاناوایصدقونی قال فلما اصبح ذهب

ابن ابی الدنیا نے کہا کہ بیان کیا مجھ کو محمد بن الحسین نے کہ بیان کیا مجھ کو خالد بن عمرو اموی نے کہ بیان کیا ہم کو صدقہ بن سلیمان جعفری نے کہ:

میں بڑا عیاش تھا جب میرے باپ نے وفات پائی تو میں نے توبہ کی اور اپنے تصور پر نادم ہوا۔ پھر مجھ سے سخت غزش ہو گئی۔ پس میں نے اپنے والد کو خوب میں دیکھا۔ اس نے کہا اے بیٹا میں تجھ سے کیسا خوش ہوا کرتا تھا جب تیرے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے تھے۔ ہم تیرے اعمال کو صالحین کے اعمال سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ میں تیرے اعمال سے سخت شرمندہ ہوا۔ پس تو مجھے میرے اور گرد کے مردوں میں رسوا نہ کر۔ خالد بن عمرو کا قول ہے کہ میں اس کے بعد صدقہ کو سنا کرتا تھا کہ صبح کو یوں دعا مانگا کرتا تھا اور وہ کوفہ میں میرا مہلیہ تھا:

اسئالک انابه لارجعه اے نیکیوں کی اصلاح کرنے والے
فیہا ولا حور یا مصلح اور اے ہنگامے والوں کے ہدایت دینے
الصالحین و یا ہادی والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے
المصلین و یا رحم والے میں تجھ سے ایسی ثابت مانگتا ہوں
الراحمین۔ کہ جس میں پھر رجوع و بازگشت نہ ہو۔

اس باب میں صحابہ کرام سے بہت سے آثار آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے اقارب میں سے ایک انصاری یوں دعا مانگا کرتا تھا:

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

بحسب انهم وترداد و جودهم کافور اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس تم اللہ
بماضی و اشرف فاتقوا اللہ ولا سے ڈرو اور اپنے مردوں کو قیامت نہ دو۔
نود و امواتکم (شرح الصدور ص ۱۳)

مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ جو موسم عالم برزخ میں چلا جاتا ہے وہ غالباً زندوں کے حالات جاتا ہے۔ زر قالی نے اس کے ثبوت میں بھی حدیث نوادر الاصول تحریر کی ہے۔

(زر قالی علی المصاب ۱۲۰۵ ص ۱۳۰۵)

اللهم انی اعوذ بک من عمل اخری یہ عند عبد اللہ عمل سے کہ جس سے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ عبداللہ بن رواحہ کے پاس رسوا کیا جاؤں۔

اور اس بارے میں یہ کفنی ہے کہ موتے پر سلام کرنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر وہ اسے نہ پہچانتے تو سلام کرنے والے کو زائر کہنا درست نہ ہوتا۔ کیونکہ مزد (زیارت کردہ شدہ) کو اگر زائر کی زیارت کا علم نہ ہو تو یہ صحیح نہیں کہ کہا جائے "اس نے اس کی زیارت کی" تمام لوگ زیارت سے یہی سمجھتے ہیں اور موتی پر سلام کا بھی یہی حال ہے۔ کیونکہ جس شخص کو سلام کرنے والے کا شعور و علم نہ ہو اسے سلام کہنا محال ہے۔ اور نبی ﷺ نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب زیارت قبول کر دو تو یوں کہا کرو:

السلام علیکم اهل الدیار من المومنین و المسلمین و اما ان شاء اللہ بکم لاحقون برحم اللہ المستقدمین ما و مسکم و المستأخرون نسال اللہ لنا ولکم العافیہ۔ سلام تم پر اے گھر والو مومنو اور مسلمانو اور ہم انشاء اللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم میں سے اور تم میں سے پہلوں اور پچھلوں پر۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔

یہ سلام و خطاب اور پکارنا موجود کے لیے ہے جو سنتا ہو اور قاتل خطاب ہو اور عمل رکھتا ہو اور جواب دیتا ہو خواہ سلام کرنے والا جواب کو نہ دے۔

اور جب کوئی شخص مردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے دیکھتے ہیں اور اس کی نماز کو جستے ہیں اور اس پر رشک کھاتے ہیں۔ یزید بن ہارون نے کہا کہ خبر دی

ہم کو سلمان بھی نے ابو عثمان نہدی سے کہ ابن اسحاق (۱) ایک روز کسی جنازے کے ساتھ نکلے اور وہ ہلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آخر وہ ایک قبر کے پاس پہنچے۔

ان کا بیان ہے کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نے اس قبر پر ٹکیہ لگایا۔ اللہ کی قسم میرا دل بیدار تھا کہ اتنے میں میں نے قبر سے یہ آواز سنی:

البکک عنی لا توذنی
واسکم قوم تعملون ولا
تعممون ونحن قوم بعلم و
لانعمل ولان یکون لی مثل
رکعتیک احب الی من کذا
وکذا۔

پسندیدہ تر ہے کہ میرے واسطے فلاں فلاں چیز ہو۔

پس میت نے اس شخص کا ٹکیہ لگانا اور نماز پڑھنا معلوم کر لیا۔

ابن ابی الدنیا نے کہا کہ بیان کیا مجھ کو حسین بن علی علی نے کہ بیان کیا ہم کو محمد بن الصلت نے کہ بیان کیا ہم کو اسماعیل بن عیاش نے ثابت بن سلیم سے کہ بیان کیا ہم کو ابو قلابہ نے کہ:

میں شام سے بھرہ کو آیا ایک منزل پر اترا اور وضو کر کے رات کو دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا۔ پھر میں اٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر مجھ سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے رات سے اذیت دی۔ پھر اس نے کہا کہ تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں اور ہم جانتے ہیں مگر عمل پر قادر نہیں۔ پھر کہا کہ تو نے جو دو رکعتیں پڑھیں وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ پھر کہا اللہ دنیا والوں کو نیک

(۱) اس کو پہلی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔ مگر ابن اسحاق کی جگہ علامہ سیوطی نے ابن عساکر لکھا ہے۔ (شرح الصدور ص ۸۴)

جزا دے۔ ہماری طرف سے ان کو سلام کہنا۔ کیونکہ ان کی دعا سے ہم پر پہاڑوں کی مانند نور آتا ہے۔

اور بیان کیا ہم کو حسین علی نے کہ بیان کیا ہم کو عبد اللہ بن نمیر نے کہ بیان کیا ہم کو مالک بن مغول نے منصور سے اس نے زید بن وہب سے کہ کہا میں قبرستان کی طرف نکلا اور وہاں بیٹھ گیا۔ ناگاہ ایک شخص ایک قبر کی طرف آیا اور اس کو درست کیا۔ پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ایک بھائی کی ہے، میں نے کہا تیرے بھائی کی ہے؟ وہ بولا میرے ایک دینی بھائی کی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا اور کہا اے فلاں تو زندہ ہے۔ میں نے کہا الحمد للہ رب العالمین۔ اس میت نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی۔ اس پر قادر ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ پھر کہا کیا تو نے نہیں دیکھا جہاں وہ مجھے دفن کرتے تھے، فلاں شخص نے وہاں دو رکعتیں پڑھیں۔ میرے نزدیک ان دو رکعتوں پر قادر ہونا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

اور بیان کیا مجھ کو ابو بکر بھی نے کہ بیان کیا ہم کو عبد اللہ بن صالح نے کہ بیان کیا مجھ کو یوسف بن سعد نے کہ بیان کیا مجھ کو حید طویل نے مطرف بن عبد اللہ حرشی سے کہ فرمایا ہم ریح کی طرف اس کے زمانے میں نکلے ہم نے کہا کہ ہم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لیے داخل ہوں گے اور ہمارا راستہ قبرستان میں سے تھا۔ پس ہم قبرستان میں داخل ہوئے۔ میں نے وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ میں اس میں حاضر ہونے کو غنیمت سمجھ کر حاضر ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ایک طرف کو الٹ ہو گیا۔ اور میں نے جلدی دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق ادا سے میں راضی نہ ہوا اور مجھے اوجھ آ گئی، پس میں نے صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق سے تو راضی نہ ہوا۔ میں نے کہا بے شک ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تیری طرح اگر

میں دو رکعتیں پڑھ سکوں تو یہ مجھے تمام دنیا سے پسندیدہ تر ہے۔

میں نے کہا یہاں کون ہیں؟ وہ بولا سب مسلمان ہیں اور سب کو نیک بدلہ ملا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہاں سب میں افضل کون ہے؟ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ ہمارے پروردگار اسے میری طرف نکل کہ اس سے بات کر لوں۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اس قبر سے نکلا۔ میں نے کہا کیا یہاں سب سے افضل تو ہے؟ وہ بولا بے شک ایسا ہی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس چیز سے تو نے یہ درجہ پایا۔ اللہ کی قسم میں حیرت اتنی عمر نہیں دیکھتا کہ کسوں تجھے یہ درجہ بہت جلد و عمرو اور جلدانی سبیل اللہ اور عمل کرنے سے ملا ہے۔ وہ بولا میں مصیبتوں میں مبتلا ہوا۔ پس مجھے خدا نے صبر عطا فرمایا۔ اس لیے ان سب سے بڑھ گیا۔

اگرچہ فقط ان خوابوں سے امر زیر بحث ثابت نہیں ہو سکتا مگر یہ خواب باوجود کثرت و بے شمار ہونے کے علم و کلام موت پر متفق ہیں اور حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

اری رویا کم قدتوا طاعت میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب عسی اسہافی العشر الاواخر اس بات پر متفق ہو گئے کہ یلثہ القدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے۔

پس جب مومنوں کے خواب کسی امر پر متفق ہوں تو یہ اتفاق ایسا ہے جیسا کہ ان کی روایتیں کسی امر پر متفق ہوں اور جیسا کہ کسی امر کو اچھایا یا برا جاننے پر ان کی رائیں متفق ہوں اور جس امر کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو برا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔

علاوہ ازیں ہم اپنے مدعا کو فقط روایات سے ثابت نہیں کرتے بلکہ ان دلائل وغیرہ سے جو مذکور ہوئے۔ اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ مردہ دفن ہونے کے بعد

جنازے کے ہمراہیوں سے انس و آرام پاتا ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ جس وقت میں مرجاؤں کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو اور نہ ٹگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کرو تو مجھ پر نری سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھہرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی زنج کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس و آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردہ اپنی قبر کے پاس حاضرین سے انس و آرام پاتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔

اور سلف کی ایک جماعت کی نسبت مذکور ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفن کے وقت ہماری قبروں کے پاس قرآن پڑھا جائے۔

حافظ عبدالحق اشیلی نے کہا کہ روایت ہے کہ ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میری قبر پر سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور جن عالموں نے قبر پر قراءت کو پسند فرمایا ان میں سے حضرت علی بن عبدالرحمن ہیں۔“

امام احمد (متوفی ۲۴۱ھ) پہلے اس سے انکار کرتے تھے کیونکہ ان کو اس بارے میں کوئی حدیث نہ پہنچی تھی۔ پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا اور امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی ضعیفی (متوفی ۳۴۵ھ) نے اپنی جامع (علوم الامام احمد بن حنبل) کتاب القراء عند القبور میں فرمایا کہ ”خبر دی ہم کو عباس بن محمد الدوری نے کہ بیان کیا ہم کو یحییٰ بن معین نے کہ بیان کیا ہم کو بشر حلیسی (متوفی ۲۰۰ھ) نے کہ بیان کیا مجھ کو عبدالرحمن بن ابی العطاء بن الجراح نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ (ابو العطاء) نے کہا ”جب میں مرجاؤں تو مجھے لحد میں رکھ دینا اور کہنا بسم اللہ و علی سبہ رسول اللہ اور نری سے تھوڑی تھوڑی مٹی مجھ پر ڈالنا اور میرے سرہانے سورہ بقرہ اور آخر کی آیتیں پڑھنا کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو اسی طرح کہتے سنا ہے۔“

عباس الدوری نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کو قبر پر قراءت کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اور میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ غلال نے کہا کہ خیر دی مجھ کو حسن بن احمد وراق نے کہ بیان کیا مجھ کو علی بن موسیٰ حدیثوں نے اور وہ بڑا صحیح بولنے والا تھا کہ میں ایک جنازے میں امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ جوہری کے ساتھ تھا جب میت کو دفن کر چکے تو ایک نابینا شخص قبر پر قرآن پڑھنے لگا۔ امام احمد نے فرمایا اے فلاں قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان سے نکل آئے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا اے ابو عبد اللہ! مہر ملی کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہے۔ ابن قدامہ نے پوچھا کیا آپ نے اس کی روایت سے کچھ لکھا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ ہاں ابن قدامہ نے کہا کہ خیر دی مجھ کو مبشر نے عبد الرحمن بن ابی العلاء بن الجلاح سے۔ اس نے اپنے باپ (ابو العلاء) سے کہ اس نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے سرخانے سورۃ بقرہ کی اول و آخر کی آیتیں پڑھی جائیں۔ اور کہا (ابو العلاء نے) کہ میں نے حضرت ابن عمر کو یہی وصیت کرتے سنا ہے۔ پس امام احمد نے امام ابن قدامہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اس نبی سے کہ دو کہ قبر پر قرآن پڑھے اور حسن بن الصلح الزعفرانی نے بیان کیا کہ میں نے امام شافعی سے قبر پر قرآن پڑھنے کا حکم پوچھا آپ نے فرمایا لا باس بہ (اس کا کچھ ڈر نہیں)

اور غلال نے امام شعبی (علامہ التابعین) کی روایت سے ذکر کیا کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حافظ ابو محمد عبد الحق اشیل نے کہا کہ فضل بن الموفق سے مذکور ہے کہ میں بہت دفعہ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس قبرستان میں کہ جہاں میرا باپ مدفون تھا ایک جنازے کے ساتھ حاضر ہوا پس ایک ضروری کام کے لیے میں نے جلدی کی اور اپنے

باپ کی قبر پر نہ گیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے کہتا ہے بیٹا تو میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا اے میرے باپ کیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ اے بیٹا جب وقت توپل سے چڑھتا ہے میں نگاہ اٹھا کر تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر تو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے پس میں تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ توپل سے گزر جاتا ہے۔

ابن ابی الدیانا نے کہا کہ مجھ کو بیان کیا ابراہیم بن بشار کوئی نے کہ بیان کیا مجھ کو افضل بن الموفق نے۔ پس وہ قصہ ذکر کیا اور (ابن ابی الدیانا نے کہا کہ) عمرو بن دینار سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

ما من میت يموت الا وهو يعلم ما يبعث في اهل بيته
واسمهم ليفسلبوه ويكفنونه
واسه ليطظر اليهم
ہر مردہ جانتا ہے جو کچھ اس کے بعد اس کے گھروالوں میں ہو رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اسے غسل دیتے ہیں اور کفن پڑاتے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے۔

اور مجاہد سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر میں آدمی کو اپنے پیچھے اپنے بیٹے کی نیکی کی بشارت دی جاتی ہے۔

تلقین میت کا عمل بھی جو قدیم سے آج تک جاری ہے صلح موسیٰ پر وراثت کرتا ہے۔ اگر مردہ تلقین کو نہ سنتا ہو اور فائدہ نہ اٹھاتا ہو تو یہ بے فائدہ اور عبث ہے۔ امام احمد سے تلقین میت کا حکم دریافت کیا گیا آپ نے اسے مستحسن فرمایا اور (اہل شام کے) عمل سے حجت پکڑی۔ تلقین کے بارے میں معجم طبرانی میں ایک ضعیف حدیث روایت ابی اللہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ادامات احد کم فسویتم جب تم میں سے کوئی مر جائے اور تم

عليه استرااب فليقيم احدكم
عسى راس قبره ثم يقول يا
فلان ابن فلانة فانه يسمع
ولا يجيب ثم ليقل يا فلان
ابن فلانة الشانیه فانه
يستوى قاعدا ثم ليقل يا
فلان ابن فلانة فانه يقول
ارشد رحمکم اللہ
ولکنکم لا تستمعون
فيقول دکر ما عرجت عیبه
من الذبیا شهادہ ان لا الہ الا
اللہ وان محمد رسول اللہ۔

اس پر مٹی ڈال چکو تو تم میں سے ایک
فحص اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر
یوں کہ اے فلاں بیٹے فلاں عورت
کے۔ پس وہ اسے سنتا ہے جواب نہیں
دیتا۔ پھر کہ اے فلاں بیٹے فلاں عورت
کے۔ پس وہ سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہ
اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ
کہتا ہے تو ہمیں رہنمائی کر اللہ تجھ پر رحم
کرے۔ مگر تم اسے نہیں سنتے۔ پھر کہے
تو یاد کر جس پر دنیا سے رخصت ہوا یعنی
شہادۃ لائلہ اللہ محمد رسول اللہ۔

یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں (۱) مگر تمام شہروں اور زمانوں میں بغیر انکار کے اس کا
مسموع ہے ہونا اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے اور اللہ پاک نے کبھی علوت جاری نہیں
کی کہ ایک امت جو زمین کے مشارق و مغارب میں پھیلی ہوئی ہو اور عقل
(۱) مصنف نے زاد العاد میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت
نہیں۔ اژم نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ (یعنی امام احمد بن حنبل) سے تلقین کا حکم پوچھا آپ نے
فرمایا کہ میں نے اہل شام کے سوا کسی کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا جب ابو العبیرہ کا انتقال ہوا تو ایک
فحص نے تلقین کی اور ابو العبیرہ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت کرتے تھے کہ ان کے شیوخ یہ عمل کیا
کرتے تھے۔ اور اسماعیل بن عیاش اس بارے میں حدیث ابی الدرداء روایت کیا کرتے تھے جو بحکم طبرانی
میں ہے اور سعید بن منصور (متوفی ۲۴۲ھ) نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ راشد بن سعد (متوفی ۲۵۱ھ) نے
۱۰۸ھ) اور حمزہ بن حذاف (جیب ۹) اور حکیم بن عمیر (متوفی ۲۵۱ھ) نے فرمایا کہ لوگ دفن کے بعد تلقین کو
مستحب جانتے تھے۔ (زاد العاد، جزء اول، بحث تلقین، ص ۳۹)

و معرفت میں دیگر امتوں سے کمال اور زیادہ ہو ایسے کو خطاب کرنے پر متفق ہو جائے
جو نہ سنتا ہو اور نہ سمجھتا ہو۔ اور اس فعل کو مستحسن کے اور اس میں سے کوئی بھی برا
نہ جائے۔ بلکہ پہلوں نے پچھلوں کے لیے یہ طریق بتا دیا ہو اور پچھلوں نے اس میں
پہلوں کی پیروی کی ہو۔ اگر مخاطب نہ سنتا ہو تو یہ خطاب مٹی لکڑی پتھر اور معدوم شے
کو خطاب کرنے کی مثل ہو گا اور ایسے خطاب کو اگرچہ ایک فحص مستحسن کہے دے مگر
تمام علماء اسے برا جانتے ہیں۔

اور سنن ابی داؤد میں ہاشم لا باس بہ موی ہے کہ نبی ﷺ ایک فحص
کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ جب وہ دفن کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:
سلوا لانیکم النشیت تم اپنے بھائی کے لیے ثابت رہنے کی
فانہ الان یسال۔ دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا
جائے گا۔

پس حضور القدس ﷺ نے خبر دی کہ اس سے اس وقت سوال کیا جائے
گا۔ جب اس سے سوال ہو گا تو وہ تلقین کو سنے گا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ
حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”مرہ جنازے کے ساتھیوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے
جس وقت وہ واپس آنے کے لیے پیٹھ پھیرتے ہیں“ (مجموع، کتاب الروح، ص ۸۱۲)
اب ہم علامہ سیوطی کی کتاب شرح الصدور سے اس باب میں چند اور احادیث
نقل کرتے ہیں۔

ابو الشیخ یعنی ابن حبان (متوفی ۵۳۳ھ) نے عبید (۱) بن ابی مرزوق کی حدیث مرسل
کو نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دو کرتی تھی۔
اس کا انتقال ہو گیا مگر نبی ﷺ کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ پس آپ
(۱) یہ مرسل حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن حبان نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کو ابن حبان
نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ (معجم الصیرط)

اس کی قبر سے گزرے اور فرمانے لگے یہ کس کی قبر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ام مہجین کی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ پس لوگوں نے صف باندھی اور آپ نے نماز پڑھ لی۔ پھر یوں خطاب فرمایا تو نے کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ سختی ہے؟ حضور نے فرمایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ اس نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا افضل ہے۔ (ص ۳۸)

حاکم دیہتی نے بروایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ احد سے واپس ہوئے تو حضرت معتب بن عمیر اور دیگر شہداء کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا:

اشهد انکم احياء
عند الله سرور وهم وسلموا
عليهم هو الذي نفسي بيده
لا يسلم عليهم احد الا ردوا
عمية الي يوم لقيامه (۱)
میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے پاس زندہ ہو۔ پس تم اے صحابہ ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کہا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تک جو ان کو سلام کے گا وہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

(۱) وفاة الوفا لمحمد بن جرير طبرستان في شرح الحديث في جزاء حاله ص ۹۷ میں ہے:

روی ابن شهاب عن ابن عمر انه قال من مر على هؤلاء الشهداء مسلم عليهم لم ير لو يردون عليه في يوم القيامة
ابن شهاب نے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص ان شہیدوں کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کے تو وہ قیامت کے دن تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔

فائدہ: عمر بن شہب (متوفی ۲۶۳ھ) کی ثقاہت پر ابن ابی حاتم اور دارقطنی، ابن مہجین، خطیب، مرزبان، مسلمہ اور محمد بن سل کا اتفاق ہے۔ (دیکھو تہذیب التہذیب اور تہذیب التہذیب) وفات کے وقت آپ کی عمر نوے سال سے زائد تھی۔ کتاب اذکار المدینہ آپ کی تصنیف ہے۔

حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حاکم نے مع تصحیح اور بیہقی نے دلائل میں عطف بن خالد مخزومی کے طریق سے نقل کیا کہ کہا عطف نے حدیث بیان کی (۱) مجھ کو عبد الاعلیٰ بن عبد اللہ بن ابی بکر نے (اپنے باپ) عبد اللہ سے کہ نبی ﷺ نے شہدائے احد کی زیارت کی اور فرمایا:

اللهم ان عبدك ونبيك
يشهد ان هؤلاء شهداء وان
مس زارهم او سلم عليهم المي
يوم القيامة ردوا عليهم
یا اللہ تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر شہادت دیتا ہے کہ یہ شہید ہیں۔ قیامت کے دن مس زارہم او سلم علیہم المی۔ سلام کے گا وہ اس کا جواب دیں گے۔

اور عطف نے کہا کہ میری خلا نے مجھ سے بیان کیا کہ:

میں شہدائے احد کی زیارت کو گئی۔ میرے ساتھ صرف دو غلام تھے جو میری سواری کو پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے شہیدوں کو سلام کہا پس میں نے سلام کا جواب اور یہ قول سنا:

والله انا نعرفكم كما
نعرف بعضنا بعضا
اللہ کی قسم ہم تم کو یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ تم میں سے ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے۔

میری خلا بیان کرتی ہیں کہ یہ سن کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے غلام سے کہا کہ ٹھہراؤ۔ پس میں سوار ہو گئی۔ اور ابن ابی الدنیائے کتاب "مس عاش بعد الصوت" میں اور بیہقی نے دلائل میں بروایت عطف بن خالد نقل کیا (۲) کہ میری خلا نے مجھ سے بیان کیا کہ "میں شہدائے احد کی زیارت کو آیا کرتی تھی۔ ایک روز سوار ہو کر آئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے

(۱) وفاة الوفا لمحمد بن جرير طبرستان ص ۳۸

(۲) وفاة الوفا لمحمد بن جرير طبرستان ص ۳۸

پاس اتر گئی۔ پھر میں نے وہیں نماز پڑھی۔ اس وقت اس جنگل میں کوئی پکارنے والا اور جواب دینے والا نہ تھا۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر کہا السلام علیکم۔ پس میں نے سلام کا جواب زمین کے نیچے سے اٹھانا۔ میں اسے ایسا پہچانتا ہوں جیسا یہ پہچانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جیسا رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔ یہ سن کر میرے بدن کا ہر ذرہ گھٹا گھڑا ہو گیا۔

بیہقی نے بروایت واقدی نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ (۱) ہر سال شہدائے اہل کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ شعب میں پہنچتے تو بانواز بلند فرماتے:

سلام علیکم بما صبرتم
فنعیم عقیب الدار۔
تم پر سلام بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے پس خوب ملا پچھلا گھر۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما بھی ہر سال ایسا ہی کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ہر سال اسی طرح کرتے رہے اور حضرت فاطمہ (۲) بنت رسول اللہ ﷺ ان کی زیارت کو آتیں اور دعا فرماتیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو سدا م کہتے۔ پھر اپنے یاروں سے فرماتے کہ تم ایسے لوگوں کو

(۱) اس حدیث کو علامہ محمودی نے یوں نقل کیا ہے: روی ابن شہ عن عباد بن ابی صالح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی قبور انشہاء باحد عسی راس کس حول۔ الحدیث۔ اس روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ جب حضرت محمودی بن ابی سفیان حج کرتے آئے تو وہ بھی شہداء اہل کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ (وقام الوفاء بزیارتی) ص ۳۳

(۲) وقام الوفاء بزیارتی ص ۳۳ میں ہے

عس ابی جعفر ان ماظمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت مرور قبر حمیرہ رضى اللہ عنہ ترہمہ و تصلحہ وقد تعلمتہ بحجر
حضرت ابو جعفر نے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ اسے حرمت کرتیں اور ستوا کرتیں اور ایک حجر کے ٹکڑے سے اسے محو کرتیں۔

سلام کیوں نہیں کہتے جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اور حضرت فاطمہ زہراء بیان کرتی ہیں کہ "مجھے شہدائے اہل کی قبروں میں سورج غروب ہو گیا اور میرے ساتھ میری بہن تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر سلام عرض کریں۔ وہ بولی اچھا۔ پس ہم آپ کی قبر مبارک پر ٹھہر گئیں۔ اس وقت وہیں کوئی انسان نہ تھا۔ ہم نے یوں سلام عرض کیا: السلام علیک یا عم رسول اللہ (اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام) ہم نے اس کے جواب میں سنا: علیکم السلام ورحمہ اللہ۔

اور بیہقی نے کہا کہ خبر دی ہم کو حافظ ابو عبد اللہ نے کہ سنا میں نے ابو علی حمزہ بن محمد علوی کو کہ سنا میں نے ہاشم بن محمد عمری کو کہتے تھے میرے والد مجھے مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن طلوع فجر اور سورج کے درمیان شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو لے گئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ جب ہم مقبروں کے پاس پہنچے تو میرے والد نے با آواز بلند کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقیب الدار (تم پر سلام بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے پس خوب ملا پچھلا گھر) اور آپ کا جواب دیا: السلام یا ابا عبد اللہ میرے والد نے میری طرف دیکھ کر کہا بیٹا کیا تو نے جواب دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا اور ان کو دوسری بار سلام کیا۔ اس دفعہ بھی سلام کا جواب آیا۔ یہاں تک کہ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پس میرے والد مجدد شکر میں گر پڑے۔ بوجہ اختصار ہم یہاں زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ (شرح الصدور باب زیارة القبور و علم الموتی بزوارہم)

شیخ الاسلام علامہ محمودی تحریر فرماتے ہیں:

انا نعتقد ثبوت الادراکات کالعلم والسماع
لسائر الموتی فضلا عن الانبیاء و نقطع بعود
الحیاء لکل میت فی قبرہ کما ثبت فی السنہ ولم

یثبت انه يموت بعد ذلك موته ثانيه بل ثبت نعيم
القبر وعذابه وادراك ذلك من الاعراض المشروطه
بالحياء لكن يكفى فيه حياه جزء يقع به الادراك
فلا يتوقف على البنيه كما زعم المعتزله.

(وفاء الوفاء 'جزء ثانی' ص ۳۰۷)

ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اوراکت مثل علم اور سماع کے تمام موتی
(انبیاء کا تو کیا ذکر) کے لیے ثابت ہیں اور ہمیں قطعاً معلوم ہے کہ ہر میت
کے لیے قبر میں حیات عود کرتی ہے جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے اور یہ
ثابت نہیں کہ اس کے بعد دوسری بار موت آتی ہے بلکہ قبر کا عذاب و
نعیم ثابت ہے۔ اور اس کا اوراک ان اعراض میں سے ہے جن کے لیے
حیات شرط ہے لیکن اس میں ایک جزو کی حیات کافی ہے کہ جس سے
اوراک ہو سکے۔ پس یہ اوراک بدن پر موقوف نہیں جیسا کہ معتزلہ نے
گمان کیا ہے۔

اسی کے مطابق شیخ عبدالحق دہلوی نے بدیں الفاظ تحریر فرمایا ہے "بدانکہ تمام
اہل سنت و جماعت اعتقاد دارند بہ ثبوت اوراکت مثل علم و سمع مرسلات اولت و از
احاد بشر خصوصاً انبیاء عظیم السلام و قطع میکنیم بعود حیات مرہر میت را در قبر چنانکہ در
اصولیت ورود یافته است۔ و وارد شدہ کہ بعد از عود حیات در قبر بار دیگر موت عود سے
کند بلکہ نعیم قبر و عذاب آنرا تا قیام قیامت اوراک سے کند۔"

(جذب القلوب "مطبوعہ مکتبہ" ص ۳۸۵)

سوال

جب ہم کسی مسلمان کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتے ہیں تو وہ کس طرح
سنتا اور جواب دیتا ہے۔ کیا اس کی روح سنی ہے اور جواب دیتی ہے یا اس کا بدن یا

لا تون؟

جواب

زنگی کی حالت میں سماع روح کا کام ہوتا ہے اور بدن فقط آلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ
علامہ ابن قیم نے یوں لکھا ہے:

فالنفس هي الحاميه المدركه و ان لم تكن
محسوسه فالاحسام والاعراض محسوسه والنفس
محسه بها وهي القابله لاعراضها المتعاقبه
عليها من الفضائل والردائل كقبول الاجرام
لاعراضها المتعاقبه عليها وهي المتحركه
باختيارها المتحركه للبدن قسرا وقهرا وهي
موثره في البدن متاثره به تالم وتلد وتفرح وتحزن
وترضى وتغضب وتنعم وتياس وتحب وتكره
وتدكر وتنسى وتصعد وتزل وتعرف وتكرو
آثارها ادل الدلائل على وجودها كما ان آثار
الخالق سبحانه داله على وجوده وعلى كماله
فان دلاله الاثر على موثره ضروريه وتاثيرات النفوس
بعضها في بعض امر لا ينكره ذو حس سليم ولا
عقل مستقيم ولا سيما عند تجردها نوع تجرد
عن العلائق والعوائق البدنيه فان قواها تتضاعف
و تتزايد بحسب ذلك ولا سيما عند مخالفيه
هواها وحملها على الاخلاق العاليه من العفه و
الشجاعه والعدل والسخاء وتحنبها سفاسف

الاحلاق وردائلها ومسافلها۔ (کتاب الردخ، ص ۳۳۸)

ردخ ہی احساس و اور آگ کرنے والی ہے اگرچہ خود محسوس نہیں ہوتی۔ پس اجسام اور اعراض محسوس ہیں اور روح ان کو احساس کرنے والی ہے اور روح ہی ان فضائل و رذائل کو قبول کرنے والی ہے جو اس پر پے در پے آتے ہیں جیسا کہ اجسام ان اعراض کو قبول کرنے والے ہیں جو ان پر پے در پے آتے ہیں اور روح ہی اپنے اختیار سے متحرک اور بدن کو بزر و قہر حرکت دینے والی ہے اور روح ہی بدن میں موثر اور بدن سے متاثر ہونے والی ہے اور الم و لذت پاتی ہے اور خوش و غمگین ہوتی ہے اور راضی اور غصے ہوتی ہے اور راحت و رنج اٹھاتی ہے اور پسند و ناپسند کرتی ہے اور یاد و فراموش کرتی ہے اور چمکتی اور اترتی ہے اور شناسا و نا آشنا ہوتی ہے اور اس کے آثار اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہیں جیسا کہ خالق سبحانہ کے آثار اس کے وجود اور کمال پر دلالت کرنے والے ہیں کیونکہ اثر کی دلالت موثر پر ضروری ہے۔ اور مدوح کی ایک دوسرے میں تاثیریں ایسی ہیں کہ جس سلیم اور عقل مستقیم ان سے بالخصوص علانی و عوائق بدنیہ سے ایک طرح کے تجرد کے وقت انکار نہیں کر سکتی۔ کیونکہ مدوح کے قوی تجرد کے مطابق بڑھ جاتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ اپنی خواہشوں کی مخالفت کریں اور علی اختلاف یعنی عفت اور شجاعت اور عدل اور سخاوت کو اختیار کریں۔ اور ذلیل و حقیر و پست اخلاق سے بچیں۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ روح کو جس قدر تجرد ہوگا اتنے ہی اس کے قوی ترقی کریں گے۔ اسی واسطے جب موت سے روح کو کمال تجرد حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے قوی میں حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے کہ موت کے

بعد روح کا اور آگ پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے اور اس کی حیات جو حس و حرکت اور ادب ہے وہ بدستور پہلے سے اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ پس موت کے بعد روح کی قوت سمیع حالت حیات سے نہایت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے انکار کرنا محض مکاریہ ہے۔ ہاں بدن یا بعض اجزاء بدن سے روح کو ایک طرح کا تعلق رہتا ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتا ہے تو اس کی روح خواہ اعلیٰ علیین میں ہو اس تعلق و اتصال کے سبب اسے سن لیتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ سلام موتے سے یہی ہماری مراد ہے۔ انبیاء کرام اور شہداء عظام چونکہ زندہ بہ حیات جسمانی ہیں اس لیے ان کی روحیں ہوساطت بدن سختی اور جواہر دیتی ہیں۔

چنانچہ علامہ زرقلی (شرح مواہب لدنیہ) مقصد ماثر الفصل ثانی فی ذرۃ قبرہ اشرف جزء حسن ص ۳۰۸ میں تحریر فرماتے ہیں:

الرد من الانبیاء رد حقیقی بالروح والحمد
بحملہ ولا کذلک الرد من غیر الانبیاء والشہداء
ملبس بحقیقی وانما ہو بواسطہ التمسک من الرد
مع کون ارواحہم لیست فی اجسادہم و سواء
الجمعه و غیرہا علی الاصح لکن لا مانع ان
الاتصال فی الجمعه و الیومین المکثفین بہ
اقوی من الاتصال فی غیرہا من الایام۔

سلام کا جواب انبیاء عظیم الصلوۃ والسلام کی طرف سے حقیقی ہے جو روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور انبیاء و شہداء کے سوا اور مومنوں کی طرف سے (عموماً) ایسا نہیں۔ کیونکہ وہ حقیقی نہیں بلکہ تودہ

جسم کے ساتھ روح کے اتصال کے باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ روح و جسم کے درمیان ایک اتصال ہوتا ہے جس کے باعث مومن سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے ہیں اگرچہ ان کی روہیں ان کے بدنوں میں نہیں ہوتیں۔ اور بنا بر قول اصح جمعہ وغیرہ سب دن برابر ہیں لیکن اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ اتصال جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے اور دونوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔

اور یہاں اتنا اور کہہ دینا کافی ہے کہ قبر میں اعادہ روح کے وقت ہر میت کا سننا اور جواب دینا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

سوال

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلع موتی سے انکار کرتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری (کتاب المغازی) میں ہے:

عن ابن عمر قال وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً ثم قال انہم الان یسمعون ما اقول فذکر لعائشہ فقالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الان لیعلمون ان الذی کنت اقول لہم هو الحق ثم قراءت انک لا تسمع الموتی حتی قراءت الایہ۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ بدر کے کنوئیں پر ٹھہر گئے اور فرمایا کیا تم نے سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ پھر فرمایا بے شک اب وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ یہ حدیث ابن عمر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ذکر کی گئی تو

آپ نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے تو یوں فرمایا تھا کہ اب وہ بے شک جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ درست ہے۔ پھر حضرت صدیقہ نے یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموتی۔ آخر تک۔

جواب

حضرت ابن عمر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما ہر دو حاضر موقع نہ تھے۔ اگرچہ دیگر صحابہ کرام کی روایتیں حضرت ابن عمر کی روایت کے موافق ہیں اور ان میں سے بعضے مثلاً حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اس موقع پر حاضر بھی تھے۔ مگر چونکہ صحابی کی حدیث مرسل مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے محض حضور و غیبت کی بنا پر ہم ایک روایت کو دوسری پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ توضیح مطلب کے لیے دو اور روایتیں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔

۱- عن ابی طلحہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باریعہ و عشرين رجلا من صنادید قریش ففقدوا فی طوی من اطواء بدر عیث محبت و کان اذا ظہر علی قوم اقام بالعرصہ ثلاث لیل فلما کان ببدر الیوم الثالث امر برأجلتہ فشد علیہا رجلہا ثم مشی واتبعہ اصحابہ وقالوا مانری ینطلق الا لبعض حاجتہ حتی قام علی شفعہ الرکی فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم یا فلان بن فلان و یا فلان بن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً قال فقال عمر یا رسول اللہ ما

تکلم من اجساد لا ارواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم قال قتاده احياهم الله حتى اسمعهم قوله توبخا وتصغيرا ونقمه وحسره وندماء۔ (صحیح بخاری، کتاب القازی)

حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے جنگ بدر کے دن سرداران قریش میں سے چوبیس کے لیے حکم دیا جس وہ بدر کے کنوؤں میں سے ایک پلید و پلید کنندہ کنوئیں میں ڈال دیے گئے۔ جب حضور اقدس ﷺ کسی قوم پر غالب آتے تو میدان جنگ میں تین روز قیام فرمایا کرتے۔ لہذا جب بدر میں آپ کو تیسرا روز ہوا تو سواری پر کباہہ باندھنے کا حکم دیا۔ پس کباہہ کس دبا گیا۔ پھر آپ روانہ ہوئے اور آپ کے اصحاب آپ کے پیچھے چلے اور کہنے لگے ہمارے خیال میں تو حضور کسی حاجت کے لیے چلے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اس کنوئیں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور ان مردوں کو ان کے نام اور ان کے باپ دادوں کے نام لے کر یوں پکارنے لگے اے فلاں بیٹے فلاں کے، اے فلاں بیٹے فلاں کے کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم خدا و رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرتے، یہ شک ہم نے تو راست و درست پایا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیا باتیں کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں۔ آپ نے فرید جسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم میری بات کو سن سے زیادہ نہیں سنتے۔ حضرت قتادہ نے (جو اس حدیث

کے راویوں میں سے ہیں) کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا یہاں تک کہ ان کو آپ کا قول سنا دیا تاکہ ان کو سرزنش ذات نعمت اور حسرت و ندامت ہو۔

۴۔ حدثنا عبد الله حدثني ابي ثناء عفان ثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت قتلى بدر ثلثه ايام حتى حيفوا ثم اتاهم فقام عليهم فقال يا اميه بن خلف يا ابا جهل بن هشام يا عتبہ بن ربیعہ یا شیبہ بن ربیعہ هل وجدت ما وعدكم ربي حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله اتناديهم بعد ثلاث و هل يسمعون يقول الله عز وجل انك لاتسمع الموتى فقال والذي نفسي بيده ما انتم باسمع منهم و لكنهم لا يستطيعون ان يحيبوا۔

حدیث بیان کی ہم کو خداوند نے کہ حدیث بیان کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث بیان کی ہم کو عطفان نے کہ حدیث بیان کی ہم کو حمار نے ثابت سے اور ثابت نے حضرت انس سے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے مقتولوں کو تین دن پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ وہ مردار بن گئے۔ پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہو کر یوں خطاب فرمایا اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیونکہ میں نے راست و درست پایا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ آواز سن کر عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ تین دن کے بعد ان کو نکارتے ہیں اور کیا وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ”تحقیق تو نہیں سنا سکتا مردوں کو“ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔

(مسند امام احمد بن حنبل، ج ۲، ۲۸۷ ص ۲۸۷)

روایات بالا سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیت میں موتے کو اس کے حقیقی معنی یعنی مردہ بدن پر محمول فرماتی ہیں۔ لہذا گوش بدن کے ساتھ سماع سے انکار کرتی ہیں۔ بنا بریں روایت ابن عمر میں حضرت صدیقہ کے قول میں دو اختلاف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حدیث میں تاویل کی۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ کفار مردہ نہ تھے بلکہ بوجہ اعادۂ روح زندہ تھے جیسا کہ حضرت قتادہ کے قول سے ظاہر ہے اس لیے وہ اس وقت گوش بدن کے ساتھ سن رہے تھے اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روایت ابیہ علموں کسی دوسرے صحابی سے پہنچی۔ اس صورت میں بھی یہ روایت حضرت ابن عمر کی روایت کے منافی نہیں کیونکہ علم عموماً سماع کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ مگر حضرت صدیقہ نے اسے آیت قرآنی کے منافی خیال کر کے راوی کی غلطی پر محمول فرمایا اور ابیہ علموں کو صحیح تصور کیا کیونکہ علم روح کا وصف ہے لیکن اس اجتہاد میں وہ مصیب نہ تھیں۔ کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیقہ والی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جیسا کہ روایت ابو طلحہ اور روایت انس سے ظاہر ہے تو حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یعنی جس طرح تم گوش بدن سے سنتے ہو اسی طرح وہ بھی گوش بدن سے سن رہے ہیں مگر وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے کہ جسے جن وانس سنیں۔ حضرت ابن عمر کی روایت

میں سماع کے ساتھ جو الان (اب) کی قید ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ وہ وقت ان کفار کے سوال کا تھا۔

کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ مردے موت کے بعد سات روز تک ابتلاء میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حیوۃ المیوان للامیری (ج ۲، ۲۷۲ ص ۲۷۲) میں ہے:

روی احمد عن طاوس فی کتاب الزہد میں حضرت
کتاب الرہد انہ قال ان
الموسیٰ یعنون فی قورہم
سبعۃ ایام فکانوا
یستحبون ان یطعم عہم
تلیک الاہام۔
فرمایا کہ مردے سات دن اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام سات دن میت کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے۔

امام نووی شافعی حدیث زیر بحث کے تحت میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

قال المازری قال بعض الناس المیت یسمع عملاً بظاهر هذا الحدیث ثم انکرہ المازری وادعی ان هذا خاص فی ہولاء ورد علیہ القاضی عیاض و قال یحمل سماعہم علی ما یحمل علیہ سماع الموتی فی احادیث عذاب القبر و فتنہ النبی لا مدفع لها وذلک باحیائہم او احياء جزء منهم یعقلون بہ و یسمعون فی الوقت الذی یرید اللہ۔ هذا کلام القاضی و هو الطاهر المختار الذی تقتضیہ احادیث السلام علی القبر۔ واللہ اعلم۔

(۱) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ۴۶ھ میں یوم ترویہ سے ایک روز پہلے کہ شرف میں حالت حج آپ نے اعتل فرمایا۔ آپ نے چالیس حج کیے اور مستجاب اللہ عزوجل تھے۔

ماذری نے کہا کہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے کے بعض لوگوں نے کہا کہ مردہ سنتا ہے۔ پھر ماذری نے اس سے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ سننا ان کفار سے خاص تھا۔ اور قاضی عیاض (متوفی ۵۴۳ھ) نے ماذری کی تردید کی اور کہا کہ ان کفار کا سنتا اسی پر محمول ہو گا کہ جس پر سماع موتے عذاب قبر اور اہل فتنہ قبر کی حدیثوں میں محمول ہوتا ہے اور قبر میں سنتا مردوں کے زندہ کرنے یا ان کے کسی جزء کے زندہ کرنے سے ہوتا ہے جس سے وہ سمجھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ قاضی کا کلام ہے اور یہی ظاہر و مختار ہے جسے قبروں پر سلام کی حدیثیں چاہتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

(شرح مسلم بلندی، مطبوعہ انصاری دہلی، جلد ثانی، ص ۱۳۸)

قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول بالکل درست ہے۔ پس تقریر بلا سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر انکار تھا تو سماع جسمانی سے جو گوش بدن کے ساتھ ہو ورنہ روح کے سماع سے تو کسی کو بھی کسی وقت انکار نہیں۔ ورنہ حضرت صدیقہ سماع روحانی کے ثابت کرنے والی حدیثیں روایت فرماتی ہیں۔ چنانچہ آپ کی روایت سے یہ حدیث پہلے آچکی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے تو اس سے میت کا دل بھلا ہے اور جب تک وہاں سے اٹھے، مردہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس ﷺ سے میری شب نوبت ہوتی تو حضور رات کے اخیر حصے میں صبح کی طرف نکل جاتے اور وہاں پہنچ کر یوں خطاب فرماتے:

السلام علیکم دار قوم سلام تم پر اے مومن گھر والو

مومنین۔

علاوہ انہیں تنہا شریف میں ابن ابی ملیکہ تابعی کی روایت سے مذکور ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا انتقال مقام حبشی (۱) میں ہوا تو ان کو مکہ معظمہ میں لا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ میں حج کو آئیں تو اپنے بھائی کی قبر پر زیارت کو گئیں اور وہاں خیم بن نویرہ کے دو شعر (جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے مرض میں کہتے تھے) پڑھ کر یوں خطاب فرمایا

واللہ لو حضرتک ما خدا کی قسم اگر میں آپ کے انتقال
دفنت الا حیث مت ولو کے وقت حاضر ہوتی تو آپ وہیں دفن
شہدتک ما زرنک۔ کیے جاتے جہاں آپ کا انتقال ہوا اور اگر

میں آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس ہوتی تو آپ کی زیارت کو نہ آتی۔

حضرت صدیقہ کا یہ فرمانا کہ آپ مکان موت میں دفن ہوتے، اس لیے تھا کہ مکان موت سے نقل کرنا خلاف سنت ہے۔ اور زیارت کو نہ آنا اس لیے فرمایا کہ زیارت قبر کو جانا عورتوں کے لیے کوئی واجب امر نہیں ہے۔ پس اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سماع روحانی کی ضرورت قائل تھیں ورنہ اپنے بھائی کی قبر پر اس طرح خطاب نہ فرماتیں۔

ناظرین کو بیان بالا کی روشنی میں معلوم ہو گیا ہو گا کہ آیہ انکم لا تسمع المونی اور وما انت بسمع من فی القبور سماع موتی کے منافی نہیں یہاں مزید توضیح کے لیے ان کی تفسیر کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے۔

اِنَّکُمْ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تَوَسِّیْ سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا

(۱) حبشی، مکہ مشرفہ سے ۶ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کد، صی معجم

البلدان، لیا قوت الحموی۔

سَمِعَ الصَّغِيرُ الدُّعَاءَ إِذْ وَلُوا
مُذِيرِينَ ۝ وَمَا نَّتْ يَهْدِي
الْعَنَى عَنْ صَنِيتِهِمْ ۝
تُسَمِعَ إِلَّا مَنْ يُؤْمِرُ بِأَمْرِنَا
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ (نمل: ۸۰-۸۱)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا
النُّورُ ۝ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا
الْأَمْوَاتُ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ
يَشَاءُ ۝ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ
فِي الْقُبُورِ ۝ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝
(فاطر: ۱۸-۲۳)

ان آیتوں میں مردوں اور قبر میں پڑوں سے مراد بطریق مجاز کفار ہیں اور سابق
اس پر دہشت کرتا ہے کیونکہ اعلیٰ سے مراد کافر اور بصیر سے مراد مومن ہے اور
اندھیرے سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے اور سایہ سے مراد بھشت اور نور سے
مراد دلخ ہے اور زندوں سے مراد مومن اور مردوں سے مراد کفار ہیں۔ پس من
فی القبور سے مجازاً کفار مراد ہیں اور نفی سماع سے مراد سماع قبول و انتفاع کی نفی
ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ کفار وعق و فہمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح کہ
مردے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے لیے فائدہ اٹھانے کا وقت ربوبی زندگی ہی تھی
موت کے بعد ماننے سے کچھ فائدہ نہیں۔

تفسیر دارک میں اسکا لا تسمع الموتی کے تحت میں ہے:

لَمَّا كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ
بِالْمَوْتِ ۝ وَمَا يَسْمَعُونَ
وَلَا يَنْتَفِعُونَ ۝
شَهِدُوا بِالْمَوْتِ ۝
دئے گئے۔

علامہ شیخ محمد طاہر صدیقی حنفی (متوفی ۱۹۸۱ھ) مجمع البحار میں لکھتے ہیں:
اسکا لا تسمع الموتی ای لا
تقدرون توفيق الكفار لقبول
الحق۔

علامہ ابن قیم نے متوکلین بدر کی بحث میں یوں تحریر کیا ہے:

واما قوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور
فسياق الاية يدل على ان المراد منها ان الكافر
الميت القلب لا تقدر على سماعه اسما عا ينتفع
به كما ان من في القبور لا تقدر على سماعهم
اسما عا ينتفعون به ولم يرد سبحانه ان اصحاب
القبور لا يسمعون شيئا البته كيف وقد اخبر النبي
صلى الله عليه وسلم انهم يسمعون خفق نعل
المشييعين و اخبر ان قتلى بدر سمعوا كلامه و
خطابه و شرع السلام عليهم بصيغة الخطاب
للحاضر الذي يسمع و اخبر ان من سمع على احييه
المومن رد عليه السلام و هذه الاية نظير قوله اسكا
لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا
مدبرين۔ وقد يقال نفى سماع الصم مع نفى

اسماع الموتی یدل علی ان المراد عدم اہلیہ کل
 مہما للسمع وان قلوب ہولاء لما کانت میتہ
 صماء کان اسماعہا ممتنعاً بمنزلہ خطاب
 المیت والاصم وهذا حق ولكن لا ینفی اسماع
 الارواح بعد الموت اسماع تو بیخ و تقریح بواسطہ
 تعلقہا بالایدان فی وقت ما فہذا غیر الاسماع
 المنفی واللہ اعلم۔ وحقیقہ المعنی انک لا
 تستطیع ان تسمع من لم یشاء اللہ ان یسمعه ان
 انت الاندیرای انما جعل اللہ لک الاستطاعہ علی
 الانذار الذی کلفک ایاہ لا علی اسماع من لم یشاء
 اللہ اسماعہ۔

آیت وما انت بمسمع من فی القبور کا سیاق وکالات کرتا
 ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مردہ دل کافر کو ایسا سنانا نہیں سنا سکتے
 جس سے وہ فائدہ اٹھائے جیسا کہ آپ مردوں کو ایسا سنانا نہیں سنا سکتے
 جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کی یہ مراد نہیں کہ اہل قبور کوئی شے
 بالکل سنتے ہی نہیں۔ یہ مراد کیونکر ہو سکتی ہے حالانکہ نبی ﷺ نے خبر
 دی ہے کہ مردے جنازے والوں کے جوہوں کی آواز سن لیتے ہیں اور
 آپ نے خبر دی ہے کہ جنگ بدر کے مقتولین نے آپ کا کلام و خطاب سنا
 اور آپ نے اہل قبور پر سلام کا حکم دیا جس طرح حاضر کو جو سنتا ہو
 خطاب کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے خبر دی ہے کہ جو شخص اپنے مومن
 بھائی کی قبر پر سلام کہتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ آیت
 دوسری آیت (اسک لا تسمع الموتی) کی نظیر ہے اور کبھی کہا

جاتا ہے کہ مردوں کو سنانے کی نفی مردوں کو سنانے کی نفی کے ساتھ مل کر
 دلالت کرتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سننے کی
 اہلیت نہیں رکھتا۔ کفار کے دل چونکہ مردہ اور سخت ٹھوس ہیں ان کا سنانا
 ممتنع بمنزلہ مردے اور ہوسرے کے خطاب کے ہے۔ یہ درست ہے مگر
 اس سے اس اسماع (سنانے) کی نفی نہیں ہو سکتی جو روحوں کو بواسطہ
 تعلق (۱) بدن کسی وقت توجہ و ممانعت کے لیے کیا جائے۔ یہ اسماع اور ہے
 اور اسماع منفی اور ہے۔ واللہ اعلم۔ اور آیت کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ
 آپ نہیں سنا سکتے اس شخص کو جسے اللہ نہ سنانا چاہے آپ تو ذریعہ ہیں
 یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انداز کے ساتھ ممانعت کیا ہے اور اسی کی
 استطاعت دی ہے نہ کہ اسماع کی ایسے شخص کو جس کا اسماع اللہ نے نہیں
 چاہا۔ (کتاب الروح ص ۱۷)

پس ثابت ہوا کہ ان آیتوں میں سماع خاص (سماع اندراج) کی نفی ہے نہ کہ
 مطلق سماع کی۔ اگر سباق و سیاق سے قطع نظر کر کے سماع مطلق کی نفی تسلیم کر لی
 جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ نفی مردوں اور قبر میں پڑوں سے ہے اور وہ کیا ہیں اجسام
 بے روح۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب موضح القرآن میں زیر آیت وما انت
 بمسمع من فی القبور لکھتے ہیں ”حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام
 علیک کر دو وہ سنتے ہیں۔ بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ
 مردے کی روح سختی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سن سکتا“ ان آیتوں کی تلویل
 میں علمائے کرام کے اور اقوال بھی ہیں جو نظریہ اختصار یہاں نقل نہیں کیے گئے۔

قصہ بدر سے ملے جلتے دو اور قصے خود کلام اللہ شریف میں مذکور ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:

(۱) ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضور ﷺ کے خطاب کے وقت مقتولین بدر پر بوجہ اعادہ
 روح زندہ تھے اور انہوں نے گوش بدن سے آپ کا کلام سنا۔

وَقَالُوا يُضَيِّعُ أَرْسَالَنَا
تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِن
لِّرُسُلِينَ ۚ فَاحْدِثْهُمْ
اِرْجَاۗءَ فَاَصْحَوْا۟ فِیْ دَارِهِمْ
حَتّٰی یَسْرُ ۙ فَنَقُولٰٓی عَنَّهُمْ
وَقَدْ یَقُومُ لَقَدْ اَبْلَعْتُمْکُمْ
رِیْسَانَةَ رَبِّیْ وَتَصَحَّحْتُ لَکُمْ
وَلِیَکُمْ لَا تُحْیَوْنَ
الشَّحِیْحِیْنَ (اعراف: ۷۷-۷۹)

ان آیتوں میں حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم سے ان کی
لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندہ حاضرین کی طرح خطاب فرماتے ہیں۔ اگر وہ سنتے نہ
تھے تو خطاب عبث ٹھہرتا ہے جس سے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یقیناً پاک و
منزه ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم سے ان
کے ہلاک ہونے کے بعد لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندوں کی طرح خطاب فرمایا جو
کلام اللہ شریف میں یوں وارد ہے:

۲۔ فَنَقُولٰٓی عَنَّهُمْ وَقَالَ یَقُومُ
لَقَدْ اَبْلَعْتُمْکُمْ رِیْسَانَةَ رَبِّیْ وَ
تَصَحَّحْتُ لَکُمْ فَکَیْفَ اَسْلِی
عَنِی قَوْمٌ کٰفِرِیْنَ (اعراف: ۸۳) لوگوں پر۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

واخرح عبد بن حمید و ابو الشیخ عن قتاده

فَنَقُولٰٓی عَنَّهُمْ وَقَالَ یَقُومُ لَقَدْ اَبْلَعْتُمْکُمْ رِیْسَانَةَ رَبِّیْ وَ

نصحت لکم قال ذکر لنا ان نبی اللہ شعیبا اسمع
قومہ وان صالحا اسمع۔ الحدیث
عبد بن حمید (متوفی ۲۴۹ھ) اور ابوالشیخ (متوفی ۳۵۳ھ) نے روایت کیا
کہ حضرت قتادہ (متوفی ۷۷ھ) نے آیہ فنولٰی عنہم کی تفسیر میں
فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر شعیب نے اپنی قوم کو سنا دیا اور
حضرت صالح نے اپنی قوم کو سنا دیا جیسا کہ سنا دیا اللہ کی قسم حضرت محمد
(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی قوم کو۔

(در منثور، جزء ثالث، ص ۱۰۳)

حضرت عبد بن حمید وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر میں کتاب
لکھی۔ (مرقت شرح مشکوٰۃ، جزء اول، ص ۳۳۳)
اور حضرت قتادہ تابعی ہیں جو فقہ و تفسیر و حفظ میں یگانہ روزگار ہونے
کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مقتولین بدر کے گوش بدن سے سننے کے
راویوں میں سے ہیں۔

پس اسے برادران اسلام اہم قرآن کریم کی آیات بالا آپ کے آگے
پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب تفسیر میں
حضرت قتادہ تابعی کی روایت سے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ امر ذکر ہے کہ
ہم سے ذکر کیا گیا (ذکر کرنے والے کون؟ صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین) کہ حضرت شعیب اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام
نے اپنی اپنی قوموں کو (جو بوجہ نافرمانی قرعہ اسے ہلاک ہو کر سامنے پڑی
تھیں) اپنا کلام سنا دیا جس طرح کہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنی قوم کے مقتولین کو میدان بدر میں سنا دیا تھا
اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ مقتولین بدر کا سماع جسمانی تھا یعنی ان کی

روحوں نے گوش بدن کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم (۱) دنیا میں سنتے ہیں اور اب یہاں ثابت ہوا کہ حضرت صالح اور حضرت شعیب علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کی ہڈی شدہ قوموں کا سامع بھی جسمانی تھا اور یہ بھی پہلے آچکا ہے کہ سامع روحانی سے تو کسی کو انکار ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ سامع موتی کا (انہی معنی میں جو بیان ہو چکے ہیں) اور کیا ثبوت درکار ہے۔

بر رسولان بلاغ باشد و ہں

عبارات فقہ پر تبصرہ

اب ہم کتب فقہ کی ان عبارتوں سے بحث کرتے ہیں جن سے ہمارے بعض خفی بھائی مغالطہ کھاتے ہیں اور برعکس نتائج نکالتے ہیں۔ وہ عبارتیں یہ ہیں:

۱- (ومن قال لا حیران ضربتک فعبدی حرفعات مضربہ فہو علی الحیاء) لان الضرب اسم لفعل مولم يتصل بالبدن والایلام لا ینتحق فی المیت و من یعذب فی القبر توضع فیہ الحیاء فی قول العامہ (وکذلک الکسوف) لانه یراد بہ التملیک عند اطلاق و منه الکسوف فی الکفارہ و هو من المیت لا ینتحق الا ان ینوی بہ الستر و قبل بالفارسیہ ینصرف الی اللبس (و کذا الکلام

(۱) طبرانی میں معتزین بدر کی نسبت حدیث ابن مسعود میں یہ سند صحیح وارد ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یسمعون کما سمعون وہ سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو لیکن وہ ولیکن لا یحییون۔ جواب نہیں دیتے۔

(زرقلانی علی المروءیہ جزء اول ص ۳۳۳)

والدخول) لان المقصود من الکلام الافہام والموت ینافیہ والمراد من الدخول علیہ زیارتہ وبعد الموت بزار قبرہ لاہو۔

(اور جس نے کہا دوسرے سے کہ اگر میں تجھ کو ماروں تو میرا ظلم آؤں ہے۔ پس وہ دوسرا مر گیا اور اس نے اس کو مارا پس یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی) کیونکہ ضرب نام ہے درد پہنچانے والے کے فعل کا جو بدن سے متصل ہو اور درد پہنچانا مردے میں ثابت نہیں ہوتا اور قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں عامہ مشائخ کے نزدیک حیات زائل جاتی ہے (اور یہی حکم ہے لباس دینے کا) کیونکہ اطلاق کی وقت اس سے مراد تملیک ہوتی ہے اور اسی سے ہے کفارہ میں لباس دینا اور یہ مردے میں ثابت نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس سے نیت ستر کی ہو اور کہا گیا ہے کہ غاری میں یہ قسم پنانے پر محمول ہوگی (اور ایسا ہی حکم ہے کلام اور دغوس کا) کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے اور دخول سے مراد اس کی زیارت ہے اور موت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے نہ کہ اس کی۔ (ہدایہ باب التین فی الضرب والتقریر)

۲- (قوله وکذا الکلام) بعضی اصحاب حلف لا یکسمہ اقتصر علی الحیاء فلو کلمہ بعد موتہ لا یحنت ان المقصود منہ الافہام والموت ینافیہ فبانہ لا یسمع فلا یفہم واورد انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاہل القلب قلبہ بدر ہل وحدثم ما وعد ربکم حقاً

(۱) بیہق سرخسی (موتی ۸۳۸۳) میں ہے فان المقصود من الکلام الافہام وذلک لا یحصل بعد الموت۔ (جزء تاج باب التقتانی التین ص ۸۰)

فقال عمر رضي الله عنه انكلم الموتى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باقول من هولاء اومنهم واجيب بانه غير ثابت يعني من جهة المعنى و لا فهو في الصحيح وذلك بسبب ان عائشه رضي الله عنها ردت بقلوبه تعالى وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى وبانه انما قاله عسى وجه الموعظه للاحياء لا لامها ما الموتى كما روى عن علي رضي الله عنه انه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين اما نساء كم فنكحت واما اموالكم فقسمت واما دوركم فقد سكت فهذا يحبركم عندنا فما خبرنا عندكم وبانه مخصوص بالولفك تصغيها للحسره عليهم لكن بقي انه روى عنه صلى الله عليه وسلم ان الميت ليسمع صاعدهم اذا انصرفوا ولينظر في كتاب الحنائن من هذا الشرح.

(قولہ اور ایسا ہی حکم ہے کلام کا) یعنی جب قسم کھائے کہ اس سے کلام نہ کرے گا تو یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی۔ پس اگر اس سے موت کے بعد کلام کرے گا تو حادث نہ ہوگا۔ کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے متلافی ہے۔ اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں پس سمجھتا نہیں اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور اقدس ﷺ نے چاہ بدر والوں سے فرمایا "مکی تم نے راستہ و درست پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا

تھا" یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں؟ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، اور اس اعتراض کا جواب بدیں طور دیا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح کی جہت سے ثابت نہیں دوتہ ہے تو صحیح میں۔ اور اس کا نہ ثابت ہوتا اس سبب سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اللہ تعالیٰ کے قول (وما انت بمسمع من فی القبور۔ انک لا تسمع الموتی) سے رد کیا ہے۔ اور بدیں طور کہ حضور اقدس ﷺ نے اسے زندوں کے لیے نصیحت کے طور پر فرمایا نہ کہ مردوں کے سمجھانے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا "سلام تم پر اے گھروالو مومننا تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لیے اور تمہارے مل تقسیم ہو گئے اور تمہارے گھروں میں اور آبلو ہو گئے۔ ہمارے پاس تمہاری خبر تو یہ ہے ہماری خبر تمہارے پاس کیا ہے" اور بدیں طور کہ یہ ان کفار کے ساتھ خاص ہے تاکہ حسرت زیادہ ہو، مگر یہ حدیث بقی رہ گئی کہ مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں۔ اس کی بابت اس شرح کی کتاب البھائز میں دیکھنا چاہیے۔ (فتح القدیر، مطبوعہ مصر، جزء رابع، ص ۳۸)

۳- (اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شفه الایمن ولقن الشهادتين لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله والامر الله الذي قرب من الموت۔

(جب آدمی مرنے کے قریب ہو تو اسے دائیں پہلو پر قید رو کر دینا

چاہیے اور اسے شہادتین کی تلقین کرنی چاہیے) کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے مریض کو شہادت لا الہ الا اللہ تلقین کر۔ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے۔ (بدلیہ باب الجنان)

۴- (قوله والمراد الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتل فی قوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه واما التلقين بعد الموت وهو في القبر فقليل يسمع لحقيقته ما رويما ونسب الى اهل السنه و الجماعة وخلافه الى المعتزله وقبل لا يومر به ولا ينهى عنه ويقول يا فلان يا ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا شك ان اللفظ لا يجوز اخراجه عن حقيقته الا بدليل فيجب تعيينه وما في الكافي من انه ان كان مات مسلما لم يحتاج اليه بعد الموت والا لم يفد يمكن جعله المصارف يعني ان المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد الموت وقد يختار الشق الاول والاحتياج اليه في حق التذكير لتثبيت الجنان للسؤال فنفي الفائده مطلقا ممنوع نعم الفائده الاصليه منتفيه وعندي ان مبني ارتكاب هذا المحراز هنا عند اكثر مشائخنا هو ان الميت لا يسمع عندهم على ما صرحوا به في كتاب الايمان في باب اليمين بالضرب لوجوه لا يكلمه فكلّمه

میتا لا یحنت لانها تنعقد علی ما بحیث یفهم والمیت لیس كذلك لعدم السماع واورد قوله صلى الله عليه وسلم في اهل القليب ما انتم باسمع لما قول منهم واجابوا تاره بانه مرجوح عن عائشه رضي الله عنها قالت كيف يقول صلى الله عليه وسلم ذلك والله تعالى يقول وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى وتاره بان تلك خصوصيه له صلى الله عليه وسلم معجزه وزياده حمسه على الكافرين وتاره بانه من ضرب المثل كما قال على رضي الله عنه وبشكل عليهم ما في مسلم ان الميت لیس سمع قرع نعالهم ادا انصرفوا اللهم الا ان يخصصوا ذلك باول الوضع في القبر مقدمه للسؤال جمعا بينه وبين الاثنين فانهما يفيد ان تحقيق عدم سماعهم فانه تعالى شبه الكفار بالموتى لافاده تعدد سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى الا انه عني هذا ينبغي التلقين بعد الموت لانه يكون حين ارجاع الروح فيكون حينئذ لفظ فوتاكم في حقيقته وهو قول طائفه من المشائخ او هو محراز باعتبار ما كان نظرا الى انه الان حي اد لیس معنی الحي الامن في بدنه الروح وعلى كل حال يحتاج الى دليل آخر في التلقين حاله الاحتضار۔

۴۔ (قوله اور موتے سے مراد قریب الموت ہے) جیسا کہ لفظ قتل اس حدیث میں کہ جو کسی قتل کو قتل کرے تو اس کے لیے اس کا اسباب ہے۔ رہی تلقین موت کے بعد قبر میں۔ سو کہا گیا ہے کہ کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں موتی حقیقی معنی پر محمول ہے اور موت کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہ اس کا امر کرنا چاہیے اور نہ اس سے روکنا چاہیے اور یہ یوں کرنی چاہیے۔ اے فلاں! اے بیٹے فلاں کے یاد کر اپنے دین کو جس پر تم دنیا میں تھے یعنی گواہی اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ موتے کا بلا دلیل اپنے حقیقی معنی سے نکلنا جائز نہیں۔ اس لیے حقیقی معنی ہی لینے چاہئیں۔ اور یہ قول جو کلامی میں ہے کہ اگر مسلمان مرا تو اسے موت کے بعد تلقین کی حاجت نہیں در نہ مفید نہیں اس کو قرینہ صارفہ بنانا ممکن ہے۔ یعنی تلقین سے مقصود یہ ہے کہ شیطان کے تعرض کے وقت یاد دلایا جائے اور یہ موت کے بعد مفید نہیں۔ اور کبھی پہلی شق اختیار کی جاتی ہے اور اس کی حاجت تذکیر کے حق میں ہے تاکہ سوال منکر و تنکیر کے لیے دل ثابت رہے۔ پس یہ کہنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ممنوع ہے۔ پس اصلی فائدہ نہیں اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں اس مجاز کے ارتکاب کا معنی ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ مردہ ان کے نزدیک سنا نہیں جیسا کہ انہوں نے کتاب الامکان فی باب الیسین فی الضرب میں تصریح کی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ دوسرے شخص سے کلام نہ کرے گا پس دوسرا شخص مر گیا اور اس نے موت کے بعد اس سے کلام کیا تو یہ حادث نہ ہو گا کیونکہ

قسم اس پر منع ہوئی تھی جو سمجھتا تھا اور مردہ ایسا نہیں اس لیے کہ سنا نہیں اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چاہ بدر والوں کی نسبت فرمایا تھا کہ تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنئے۔ ان مشائخ نے کبھی تو اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیونکر فرما سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما انت بسمع من فی القبور۔ اسکا لاسمع السموتی اور کبھی یوں جواب دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ اور کافروں پر زیادہ حسرت ہے۔ اور کبھی یوں کہ یہ از قبیل ضرب الش ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اور ان پر اس حدیث مسلم کا جواب مشکل ہے کہ "مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سنا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں" اے اللہ اس اعتراض سے مخلص نہیں مگر یہ کہ وہ اس سماع کو سوال کے لیے بطور مقدمہ کے قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کر دیں۔ تاکہ اس حدیث اور ان دو آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ کیونکہ وہ دو آیتیں مردوں کا نہ سنا ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو موتے کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ کفار کے عدم سماع کا اظہار ہو اور یہ مردوں کے عدم سماع کی فرع ہے۔ مگر اس نقد پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ روح کے اعادے کے وقت ہوگی پس اس وقت لفظ موتے اپنے حقیقی معنوں میں ہو گا اور یہ مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے۔ یا یہ مجاز ہے باعتبار سابق اس امر کو کہ نظر رکھ کر کہ اب وہ زندہ ہے۔ کیونکہ زندہ کے معنی وہی ہیں جس کے بدن میں روح ہو اور ہر حال میں قرب موت پر تلقین کے لیے کسی اور دلیل کی

ضرورت ہے۔ (فتح القدیر، جزء ثانی، ص ۶۸-۶۹)

عبارات کے صحیح معنائیں

(۱) عبارت میں موت کے بعد ایلام و کلام مستحق نہ ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے، وہ قریب قریب انہی الفاظ میں ہدایہ کی شرحوں عنایہ و کنایہ اور کنز الدقائق کی شرح زمینی، یعنی، مجرد مستخلص میں اور کافی شرح وافی اور رد المحتار حاشیہ در مختار میں بھی درج ہے۔ مگر یہاں میت سے مراد جسم مردہ ہے جس میں سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اس تقریر کے موافق مردہ بدن کو نہ الہم پہنچ سکتا ہے اور نہ یہ سن سکتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو عذاب قبر جس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کے لیے عامہ مشائخ کے نزدیک اس میں حیات ذالی جاتی ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مقتولین بدر کی لاشوں کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سننے۔ اس کا جواب بیضہ تبریض علامہ ابن ہمام نے عبارت نمبر ۲ میں نقل کیا ہے۔ عبارت نمبر ۳ میں قریب الموت کی تلقین کے ثبوت میں صاحب ہدایہ نے حدیث میں لفظ موتے سے مراد مجازاً قریب الموت بیان کی ہے۔ اس مجاز کے اختیار کرنے کی وجہ صاحب فتح القدیر نے اپنے خیال کے موافق عبارت نمبر ۳ میں یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک موتے (اجسام مردہ) کو سماع نہیں۔ لہذا موت کے بعد وہ تلقین متغذر سمجھتے ہیں کیونکہ جب مردہ سنا ہی نہیں تو تلقین کسے کی جائے۔

چونکہ اس پر قصہ مقتولین بدر وارد ہوتا تھا۔ اس لیے علامہ ابن ہمام نے ان مشائخ کے کئی جواب نقل کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حدیث مسلم کا جواب ان سے مشکل ہے۔ مگر اس کے کہ اس سماع کو بطور مقدمہ سوال قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کریں تاکہ اس میں اور قرآن کی دو آیتوں میں تطبیق ہو جائے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے

بعد تلقین کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ وقت انوار روح کا ہوتا ہے۔ پس موتی اپنے حقیقی سینے پر رہے گا۔ اور مشائخ کے ایک گروہ کا یہی قول ہے۔ یا موتی، لحاظ حالت سابقہ کما گیا اس لیے کہ لب تو زندہ ہے کیونکہ زندہ کے یہی معنی ہیں کہ روح بدن میں ہو۔ بسر حال قریب الموت کی تلقین ثابت کرنے کے لیے کوئی اور دلیل چاہیے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں ہو سکتے اور نہ دو مجازی مراد ہو سکتے ہیں اور نہ عموم مجاز کی صورت بن سکتی ہے۔ یہ عبارات بلا کا خلاصہ مطلب ہے۔ ان میں مردہ بدن کے سماع کا انکار پایا جاتا ہے، ارواح کے سماع کا انکار نہیں۔ اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے اور یہی اصرار کیا جائے کہ اکثر مشائخ حنفیہ قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف سماع موتی کے منکر تھے اور سماع موتی سے ان کی یہ مراد تھی کہ موت کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے اور اسے کچھ اور اک ہلق نہیں رہتا، تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ وہ مشائخ معتزلی لا اصول حنفی انفروع تھے جو اجماع اہل سنت و جماعت میں داخل ہی نہیں۔ ایسے معتزلیوں کو بھی مشائخ مذہب میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ در مختار کتاب النکاح فصل محرمات میں تفسیر کشاف سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ شہوت سے ماس وغیرہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک قائم مقام دغس کے ہے۔ اس پر علامہ شامی نے یوں لکھا ہے:

فنقل ذالک عنہ لان معتصم نے یہ مسئلہ جابر اللہ زہری
الزمخشری من مشائخ سے نقل کیا کیونکہ زہری مشائخ مذہب
المذہب وهو حجة فی سے ہے اور وہ نقل میں حجت ہے۔
(رد المحتار، جزء ثانی، ص ۳۰۲) النقل۔

اور یہ قول جلیل حوالہ اوپر مذکور ہوا کہ موت کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی طرف منسوب ہے، اور اکثر مشائخ کا موت کے بعد تلقین کو منع کرنا سماع موتی کے انکار پر مبنی ہے اور اہل سنت حدیث میں

موسا کم کو حقیقت پر محسوس کرتے ہیں۔ پس یہ اکثر مشائخ جو سماع موتی کے منکر ہیں اور اسی واسطے تلقین سے منع کرتے ہیں معتزلہ نہیں تو کیا ہیں۔ ابتداء میں حنفیہ اور ایسے معتزلہ کا ارتباط بہت رہا ہے۔ اس لیے کسی حنفی عالم نے کسی معتزلی سے سن کر یا کسی معتزلی کی تصنیف سے یہ قول سوا اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ پھر دیگر علما نے حنفیہ بلا تنبیہ اسے نقل کر دیا۔

چنانچہ البحر الرائق (جزء سادس، ص ۲۰۹) میں ہے:

وقد يقع كثيرا ان مولعا يدكر شيئا خطأ في كتابه فيأتي من بعده من المشائخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه فيكثر الناقلون لها واصلها الواحد معطى.

کبھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک موقف کوئی بات غلطی سے اپنی کتاب میں ذکر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو مشائخ آتے ہیں وہ اس عبارت کو بلا تغیر و تنبیہ کے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے نقل کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں حالانکہ اصل میں ایک شخص کی غلطی ہوتی ہے۔

اسی مسئلہ سماع کے متعلق علامہ نسفی کو دیکھئے کہ تفسیر مدارک میں اللہ یتوفی الامس۔ الایہ کی تفسیر میں سوا جار اللہ زعفری معتزلی کا قول فقط بلفظ تفسیر کشاف سے نقل کر گئے جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ اسی واسطے علامہ علی القاری لکھتے ہیں کہ زعفری نے کشاف میں اپنے عقائد کو اس طرح داخل کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض فقہاء نے اس کی تفسیر کا مطالعہ حرام فرمایا ہے۔ (الفتاویٰ ابیہ فی تاجم الغنیہ، ص ۸۷)

غرض عدم سماع موتی بدیں مینے کہ موت کے بعد روح کے لیے سماع و اوراک

باقی نہیں رہتا یقیناً معتزلہ کا قول ہے جو سوا کتب حنفیہ میں درج ہو گیا اور یہ قیاساً اس سے پیدا ہوئی کہ مشائخ حنفیہ ایسے حنفی الفروع معتزلہ کو اپنے مشائخ مذہب میں شمار کرتے رہے اور ان کی کتابوں سے بعض وقت نقل کرتے رہے۔ چنانچہ علامہ ابو محمد عبدالقادر حنفی مصری (متوفی ۷۷۵ھ) نے جو اہر منیہ میں جو طبقات حنفیہ میں پہلی کتاب ہے، ایسے معتزلہ کو مشائخ حنفیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ بشر بن غیاث مرسی متوفی ۲۲۸ھ معتزلی تکلم اور صاحب تصانیف ہیں۔ امام ابو یوسف سے اکثر روایت کرتے ہیں مگر امام مودع ان کو اچھا نہ جانتے تھے۔ مذہب میں ان کے بعض اقوال عجیب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ گدھے کے گوشت کا کھانا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام عمر میں ترتیب واجب ہے۔ چنانچہ صاحب خلاصہ نے باب قضاء الفوائت میں ذکر کیا ہے و ربما شرط بعض الترتیب فی جمیع العمر یہ بعض کی بشر مرسی ہیں (۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴) امام عبدالرشید بن ابی حنیفہ والرحمی نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے و اسرحمن لا اعمل (رحمن کی قسم میں نہ کروں گا) اس مسئلے میں اگر رحمن سے سورۃ رحمن مراد رکھے تو یقیناً نہ ہوگی۔ اگر مراد اللہ ہو تو یقیناً ہوگی۔ اس مسئلے کو بد تنبیہ یوں نقل کیا ہے کہ گویا یہ مذہب ہے حالانکہ یہ تفصیل بشر مرسی کا قول ہے۔ اور مذہب یہ ہے کہ یہ یقیناً ہی ہے کیونکہ رحمن میں نیت معتبر نہیں۔ (رد المحتار، جزء ثالث، ص ۵۳)

۲۔ اسماعیل بن علی بن الحسن ابو سعد اسمان متوفی ۳۴۵ھ امام المعتزلہ تھے۔ فقہ حنفیہ اور کلام میں امام تھے۔ مشائخ زمانہ میں سے تین ہزار ان کے شاگرد تھے۔

(جزء اول، ص ۱۵۶)

۳۔ حسن بن عبداللہ السیرافی النحوی متوفی ۳۷۱ھ بغداد میں رہا کرتے تھے اور

علوم القرآن فقہ کلام وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے مگر معتزلی تھے۔ (جزء اول، ص ۱۶۶)

۴۔ عبد اللہ بن احمد بن محمود ابلیجی متوفی ۳۳۸ھ معتزلی حکم ہیں۔ علم کلام میں ابن کی تصانیف ہیں۔ مدت تک بغداد میں رہے اور وہیں ابن کی کتابیں مشہور ہوئیں پھر بلخ کو چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ (جزء اول ص ۳۷۷)

۵۔ عبد السلام بن محمد بن یوسف بن بندار متوفی ۳۸۸ھ حنفی معتزلی ہیں۔ اپنے اعتزال پر فخر کیا کرتے تھے۔ تفسیر میں محقق سمجھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر تین سو جلدوں میں لکھی جن میں سے سلت میں فاتحہ کی تفسیر ہے۔ (جزء اول ص ۳۱۵)

۶۔ عبد اللہ بن علی بن محمد المعروف بابن الرضوی متوفی ۵۳۲ھ معتزلی حنفی حکم ہیں۔ علم کلام میں ابن کی تصنیف ہے۔ (جزء اول ص ۳۲۹)

۷۔ علی بن اسماعیل بن اسحاق الاشعری۔ ۳۳۰ھ سے چند سال بعد فوت ہوئے۔ حنفی المذہب اور معتزلی الکلام ہیں۔ طائفہ اشعریہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ امام ابو بکر باقلانی ان کے مذہب کے معاون ہیں۔ (جزء اول ص ۳۵۳)

۸۔ محمد بن احمد بن خالد بن عبید الیسنندی البخاری متوفی ۳۸۲ھ معتزلہ کے طریق پر علم کلام سے واقف تھے۔ اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ منصور کے عہد میں بغداد کی طرف آئے منصور نے بغداد میں داخل نہ ہونے دیا مگر منصور کے مرنے پر بغداد میں آئے اور وفات تک وہیں رہے۔ (جزء ثانی ص ۸)

۹۔ محمد بن ابی الحسن القفال الخوارزمی حنفی المذہب تھے معتزلہ کے طریق پر اصول سے واقف تھے اور اسی پر مناظرہ کیا کرتے تھے۔ (جزء ثانی ص ۳)

۱۰۔ محمد بن شجاع الطلی متوفی ۳۶۱ھ۔ امام حسن بن زیاد کے شاگرد ہیں صاحب تصانیف ہیں۔ اپنے وقت میں اہل عراق کے فقیہ تھے مگر مذہب معتزلہ کی طرف میلان رکھتے تھے۔ (ثانی ص ۲۱۰)

۱۱۔ محمد بن عبد اللہ بن الحسن متوفی ۳۸۳ھ نیشاپور میں قاضی اور اپنے وقت میں

امام الخلیفہ تھے مگر معتزلی المذہب تھے۔ (ثانی ص ۲۳)

۱۲۔ محمد بن عبد اللہ العسکری خلیفہ مہدی کے لشکر کے قاضی تھے مگر معتزلی تھے۔ (ثانی ص ۷۲)

۱۳۔ محمد بن عبد الرحمن الصبری متوفی ۳۸۸ھ مشہور معتزلی ہیں۔ (ثانی ص ۷۷)

۱۴۔ محمود بن عمر جبار اللہ زعفری صاحب تفسیر کشاف متوفی ۵۳۸ھ مشہور معتزلی الاصول ہیں۔ علم ادب میں ضرب المثل تھے۔ (ثانی ص ۲۱۰)

۱۵۔ ناصر بن ابی الکلام عبد اللہ بن علی الطبرزی متوفی ۴۱۰ھ فقہ و لغت عربیہ میں امام تھے مگر بڑے معتزلی تھے۔ ابن کو خلیفہ زعفری کہا کرتے تھے۔ (ثانی ص ۲۱۰)

۱۶۔ یحییٰ بن طاہر بن الحسن اللہ مشقی ابوسعید الرازی متوفی ۵۳۷ھ اعتزال و تشیع کی طرف مائل تھے اور اپنے بچا اسماعیل بن علی امام المعتزلہ کے شاگرد تھے۔

(ثانی ص ۲۱۳)

حالات مذکورہ بالا میں اگر مسئلہ طاع موٹی پر اعتزال کا رنگ آگیا تو کچھ تعجب نہیں۔ اب ہم مسئلہ یحییٰ پر مزید غور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جامع صغیر امام محمد (متوفی ۱۸۷ھ) میں یوں ہے:

محمد عن یعقوب عن

امام محمد نے امام یعقوب (ابو یوسف)

ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم

سے اور امام یعقوب نے امام ابو حنیفہ

رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک

فہم نے دوسرے سے کہا اگر میں تجھ کو

ماروں تو میرا غلام آزاد ہے۔ پس وہ دوسرا

مر گیا اور اس شخص نے اس کو مارا۔ فرمایا

امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ وہ یحییٰ

حیات پر مقصور ہے اور ایسا ہی حکم ہے کہ

محمد عن یعقوب عن

ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم

رجل قال لآخر ان ضربتک

فعبدی حرمات فضربه

قال فهو علی الحیاء

وکذلک الکسوة والکلام

والدخول۔

لباس دیئے اور کلام اور دخل کا۔

(باب الیمین فی القتل والغرب)

جامع الغیر کا یکی متن بدایہ میں یہ لکھا ہے۔ اس مسئلے کا معنی قواعد فقہ کے مطابق عرف پر ہے۔ چنانچہ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

الأصل ان الأيمان مبنية	اصل یہ ہے کہ قسمیں ہمارے
على العرف عندنا لا على	زودیک عرف پر مبنی ہوتی ہیں نہ کہ حقیقتاً
لحقيقه اللعوبه كما نقل	نقویہ پر جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے
عن اشاعمى رحمه الله ولا	منقول ہے اور نہ استعمال قرآنی پر جیسا
على الاستعمال القراسى	کہ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے
كما عن مابك رحمه الله و	اور نہ مطلقاً نیت پر جیسا کہ امام احمد رحمہ
لا على النيه مطلقا كما عن	اللہ سے منقول ہے۔
احمد رحمه الله	

(فتح القدیر، جزء رابع، باب الیمین فی القتل والغرب، ص ۷۷)

لہذا الیمین بالغرب یا الیمین بالكلام کی صورت میں الیمین کے حیات پر مقصور ہونے کی یہ دلیل بیان کر دینی کافی تھی کہ چونکہ قسم کا معنی عرف پر ہوتا ہے اور عرف میں کلام سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ زندہ کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ضرب سے مراد وہ ہوتی ہے جو زندہ پر واقع ہو۔ اس لیے اگر موت کے بعد کلام کرے گا یا مارے گا تو حادث نہ ہو گا۔ مگر بجائے اس کے شرحوں میں وہ عبارتیں نقل ہوتی چلی آئیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اگر مذکورہ بالا طریق تطبیق کو جو فی الجملہ اطمینان بخش ہے تسلیم نہ کیا جائے تو معاملہ ماننا پڑے گا کہ یہ قول معتزلہ سوا شرحوں میں درج ہوتا چلا آیا ہے جسے علامہ ابن ہمام نے اکثر مشائخ حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو موت کے بعد تلقین کے ماننے ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو قبر میں اعادۂ روح کو نہیں

مانتے۔ جیسا کہ کتاب السنۃ سے پہلے نقل ہوا۔ یہ وہی مشائخ ہیں جنہوں نے حدیث صحیحین کو جو صلح موتی میں نص ہے صرف اس واسطے رد کر دیا کہ ان کے زعم میں آیہ انک لا تسمع الموتی اور وما انت بمسمع من فی القبور کے خلاف ہے۔ (۱) حالانکہ یہی دلیل حضور اقدس ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی تھی جس پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو صرف یہ کہہ کر پچھا چمڑا چاہتے ہیں کہ یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت تھی یا ان کفار کے ساتھ خاص تھا۔ حالانکہ کسی روایت میں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔

یہ وہی مشائخ ہیں جو گھبراہٹ میں اس حدیث صحیح کے جواب میں یوں اٹھتے ہیں کہ زندوں کی نصیحت کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا فرمایا تھا نہ کہ مردوں کو سنانے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے السلام علیکم دار قوم مومنین (الحدیث) حالانکہ یہ روایت اس سے آخر تک مردوں کا استثنا ثابت کر رہی ہے۔ (۲)

(۱) علامہ ہندی حنفی (متوفی ۱۱۳۸ھ) حاشیہ نساۃ شریف میں اس آیت اور حدیث (زیر بحث میں تطبیق دے کر لکھتے ہیں:

وبالحمله والحديث صحيح	حاصل کلام یہ کہ حدیث صحیح ہے اور کئی
وقد جاء بطرق متخطئه عبر	طریق سے آئی ہے اس لیے اس کو غلط کہنا ہے
متحبه والله تعالى اعلم	وجہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
(۲) شرح الصدور میں ہے:	

واخرج الحاكم في تاريخه
نيسابور والبيهقي وابن عساكر
في تاريخ دمشق بسند فيه من
يجهل عن سعيد بن المسيب
حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اور بیہقی نے
اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ایسی سند
سے روایت کی ہے جس میں ایک بھول راوی
حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتا ہے
(بائی حاشیہ بر صفحہ ۱۵۰)

یہ وہی مشائخ ہیں جو میت کو جملہ محض جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے میں الحام متعلق نہیں ہوتا۔ حالانکہ احادیث و آثار ان کی تردید کر رہے ہیں (فقیر حاشیہ صفحہ گزشتہ)

قال دعنا مقابر المدینہ مع علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فنادی یا اهل القبور السلام علیکم ورحمہ اللہ تحسرونا یا اخبارکم اتریدون ان نخبرکم فسمعنا صوتا من داخل القبر وعلیک السلام ورحمہ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین خبرنا عما کان بعدنا فقال علی اما ارواحکم فقد تروح واما امواتکم فقد اقتسمت الاولاد فقد حشر وافی زمرہ البناسی و النساء الیدی شہدتم فقد سکها اعداءکم فہذا اخبار ما عندنا فما اخبار ما عندکم فاجابہ میت قد تخرقت الاکمان وانتشرت الشعور وتقطعت الجلود وصال الاحادق علی الحدود وصال المساعر بالقیح والصدید وما قدمناہ ووجدناہ وما خلعتناہ حشرناہ ونحن مرتہون بالاعمال (ص ۸۷)

کہ فرمایا حضرت سعید نے کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ پس حضرت سولی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یوں پکارا اے قبول والو تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ تم ہمیں اپنی خبریں سنو گے یا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں سنائیں۔ پس ہم نے ایک قبر کے اندر سے یہ سنا اے امیر المومنین علیک السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تمہاری عورتوں نے تو کھل کر لیے اور تمہارے بل تقسیم ہو گئے اور تمہاری اولاد تمہیں کے گرد میں جالی اور مکان جسے تم نے مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ تو ہمارے پاس کی خبریں ہیں۔ تمہاری پاس کی خبریں کیا ہیں؟ ایک مردے نے آپ کو جواب دیا ہمارے کفن پھٹ گئے اور ہل جھڑ گئے اور کھنوں کے پڑے پڑے ہو گئے اور آنکھوں کے ڈیلے پر کرشمہوں تک آ گئے اور تختوں سے پیچ اور گندہ پانی جاری ہے اور جو ہم نے آگے بٹھایا تھا وہ پلایا اور جو ہم نے پیچے چھوڑا اسے خلیق کیا اور ہم اعمال میں مقید ہیں۔

ہیں۔ (۱) یہ وہی مشائخ ہیں جو حدیث مسلم (مردہ جنازہ والوں کے جو قوس کی آواز سنتا ہے جس وقت وہ اٹھیں آتے ہیں) کے طبع منصوص کو بلا دلیل سوال منکر و تکبر کے لیے بطور مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جن میں سے بعض کو علامہ ابو محمد عبد القادر نے طبقات الخفیہ میں امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کی فقہ میں امام اور کسی کو خلیفہ مہدی کے لشکر کا قاضی اور کسی کو اہل عراق کا فقیہ اور کسی کو امام الخفیہ لکھا ہے۔ طبع موتی کے ثبوت میں جو دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ پہلے بیان ہوئیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس فیصلے کو ناظرین کرام کے انصاف پر چھوڑتے ہیں کہ یہ مشائخ کون ہیں۔

ہر رنگے کہ خواہی جلد سے پوش من از انداز قدت سے شناسم
اب ہم اس بحث کو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتے کیونکہ انصاف پسند طبیعتوں کے لیے کافی لکھا جا چکا ہے۔

(۱) علامہ شیخ عبد القادر غنی لکھتے ہیں:

وذكر الرحمتی ایضا انه بشکل علی قولہم ان الایلام لا ینحقق فی المیت ما جاء فی الاحادیث انه یودی المیت ما یودی الحی ولا یحیی علی من نامل فی الاحادیث ان سماع الموتی لکلام الاحیاء محقق ولو لدلک لما کان لقولہ علیہ الصلاہ والسلام علیکم دار قوم مومنین (الفتح) معنی لکن العرف یقتضی المسکالہ مع الاحیاء لا مع الموتی۔

اور دھتی نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے قول (مردے میں ایلام ثابت نہیں ہوتا) پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ مردوں کو اذیت دیتی ہے وہ چیز جو زندے کو اذیت دیتی ہے۔ جو حدیثوں میں غور کرتا ہے اس پر پوشیدہ نہیں رہتا کہ مردوں کا زندوں کے کلام کو سنا ثابت ہے۔ اگر مردوں کو طبع نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول السلام علیکم دار قوم مومنین (الفتح) کے کچھ سمجھ نہ تھے۔ لیکن عرف کا مقتضایہ ہے کہ کلام وہ ہے جو زندوں کے ساتھ ہو نہ کہ مردوں کے ساتھ۔

(التحریر الخیر المراد المختار جزء ثانی ص ۳۳)

۸- عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف

اس باب میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس کے متعلق مختلف کتابوں سے اقتباسات ذیل میں مع ترجمہ اردو یہ ناظرین ہیں:

۱- عن عبد اللہ بن عمر	حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا احدکم ادا مات یعرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان کان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان کان من اهل النار فمن اهل النار فیقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ	سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے ہے تو صبح و شام کے وقت اس کا مقام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل بہشت میں سے ہے تو اہل بہشت کے مقامات میں سے اور اہل دوزخ سے ہے تو اہل دوزخ کے مقامات میں سے پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے۔

(صحیح بخاری، باب المیت یعرض علیہ یوم القیامہ والعشی)

۲- وقد بینا ان عرض مقعد المیت علیہ من الجنة والنار لا یدل علی ان الروح فی القبر ولا علی فنائه دائماً من جمیع الوجوه ہں لہا اشراف و اتصال بالقبر و فناءہ و ذلک القدر منها یعرض علیہ مقعده فان لروح شأنا آخر تکون فی الرفیق الاعلی فی اعلی علیین ولہا اتصال بالبدن بحیث اذا سلم المسلم علی المیت رد اللہ علیہ روحہ فیرد علیہ السلام وہی فی الملا الاعلی وانما یعلق اکثر الناس فی هذا الموضع حیث یعتقد ان الروح مما یعہد من الاجسام التی اذا شغلت مکانا لم یکر ان تكون فی غیرہ وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السموات فی اعلی عیین وترد الی القبر فتزد السلام و تعلم بالمسلم وہی فی مکنا ہناک و روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرفیق الاعلی دائماً و یردھا اللہ سبحانہ فی القبر فتزد السلام علی من سلم علیہ وتسمع کلامہ وقد رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسی قائماً یصلی فی قبرہ و راہ فی السماء السادسة او السابعة فما ان تكون سریعہ الحركہ و الانتقال کلیمح المصر و اما ان یکون المتصل مسہا بالقبر و فناءہ بمنزلہ شعاع الشمس و جرمہا فی لسماء و قد ثبت ان روح النائم تصعد حتی تخترق

السبح الطبايق وتسجد لله بين يدي العرش ثم ترد الى جسده فى ايسر زمان و كذلك روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تحاوز السموات السبع وتقفها بين يدي الله فتسجد له ويقضى فيها قضاءه ويريه الملك ما اعد الله لها فى الجنة ثم تهبط فتشهد غسله وحمله ودفنه وقد تقدم فى حديث البراء بن عازب ان النفس يصعد بها حتى توقف بين يدي الله فيقول تعالى اكتبوا كتاب عبدى فى عليين ثم اعيدوه الى الارض فيعاد الى القبر وذلك فى مقدار تجهيزه وتكفيله فقد صرح به فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله واكفانه فيدخلون ذلك الروح بين جسده واكفانه وقد ذكر ابو عبد الله بن مسعود من حديث عيسى بن عبد الرحمن ثنا ابن شهاب ثنا عامر بن سعد عن اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن ابيه قال اردت مالى بالغابه فادركنى الليل فاويت الى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت احسن منها فحثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذلك عبد الله الم تعلم ان الله قبض ارواحهم فجعلها فى قناديل من زبرجد و ياقوت ثم علقها وسط

الجنة فاذا كان الليل ردت اليهم ارواحهم فلا يزال كذلك حتى اذا طلع الفجر ردت ارواحهم الى مكانهم الذى كانت به ففى هذا الحديث بيان سرعه انتقال ارواحهم من العرش الى الثرى ثم انتقالها من الثرى الى مكانها ولهذا قال مالك وعيره من الائمة ان الروح مرسله تذهب حيث شاءت وما يراه الناس من ارواح الموتى ومحيطهم اليهم من المكان البعيد امر يعلمه عامة الناس ولا يشكون فيه والله اعلم واما السلام على اهل القبور وخطابهم فلا يدل على ان ارواحهم ليست فى الجنة وانها على افنية القبور فهذا سيد ولد آدم الذى روحه فى اعلى عليين مع الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم يسلم عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه وقد وافق ابو عمر رحمه الله على ان ارواح الشهداء فى الجنة و يسلم عليهم عند قبورهم كما يسلم على غيرهم كما علمنا النبى صلى الله عليه وسلم ان تسلم عليهم وكما كان الصحابة يسلمون على شهداء احد وقد ثبت ان ارواحهم فى الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم ولا يضيق بطنك عن كون الروح فى الملاء الاعلى تسرح فى الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها وتدنو حتى ترد عليه

السلام و للروح شان آخر غير شان البدن و هذا
جبرئيل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى
الله عليه وسلم وله ست مائة جناح منها جناهان
قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب و كان من
النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبته بين
ركبتيه و يديه على فخذه و ما اظنك يتسع
بطناك انه كان حينئذ في العلا الاعلى فوق
السموات حيث مستقره و قد دنا من النبي صلى
الله عليه وسلم هذا الدنومان التصديق بهذا له
قلوب خلقت له و اهملت لمعرفته و من لم يتسع
بطانه لهذا فهو ضيق ان يتسع للايمان بالسرور الا
لهي الى سماء الدنيا كل ليلة و هو فوق سمواته
عسى عرشه (الى ان قال) و مما ينبغي ان يعلم ان ما
ذكرناه من شان الروح يختلف بحسب حال الارواح
من القوة و الضعف و الكبر و الصغر فللروح
العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها و
انت ترى احكام الارواح في الدنيا كيف تتفاوت
اعظم تفاوت بحسب تفارق الارواح في كفياتها و
قواها و ابطائها و اسراعها و المعاونة لها فللروح
المطابقة من امر البدن و علائقه و عوائقه من
التصرف و القوة و التفاضل و الهمة و سرعه الصعود
الى الله و التعلق بالله ما ليس للروح المهينة

المحبوسه في علائق البدن و عوائقه فاذا كان هذا
وهي محبوسه في بدنها فكيف اذا تحررت و فارقت
و اجتمعت فيها قواها و كانت في اصل شانها روحا
عليه زكبه كبيره ذات همه عاليه فهدى و لها بعد
مفارقة البدن شان آخر و فعل آخر و قد تواتر الرويا
من اصناف بنى آدم على فعل الارواح بعد موتها ما لا
تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمه
الحيوش الكثيره بالواحد و الاثنين و العدد القليل
و نحو ذلك و كم قدر وئى النبي صلى الله عليه
وسلم و معه ابوبكر و عمر في النوم قد هزمت
ارواحهم عساكر الكفر و الظلم فاذا بجيوشهم
مغلوبه مكسوره مع كثره عددهم و عددهم و
ضعف المومنين و قلتهم و من العجب ان ارواح
المومنين المتحابين المتعارفين تتلاقى و بينها
اعظم مسافه و ابعداها فتتسالم و تتعارف فيعرف
بعضها بعضا كانه جليسه و عشيره فاذا رآه طابق
ذلك ما كان عرفته به روحه قبل رؤيته قال عبد الله
بن عمرو ان ارواح المومنين تتلاقى على مسيره يوم
و ما راى احدهما صاحبه قط و رفعه بعضهم الى
النبي صلى الله عليه وسلم -

ہم بیان کر آئے ہیں کہ میت پر بشت یا روزخ سے اس کے مقام کا
پیش کیا جاتا اس امر پر دلائل نہیں کرنا کہ روح ہمیشہ ہر طرح سے قبر میں

ہوتی ہے یا قبر کے آس پاس ہوتی ہے بلکہ روح کو قبر سے اور قبر کے آس پاس سے نزدیکی اور اتصال ہوتا ہے اور روح کے اتنے اتصال پر اس کا مقام پیش کیا جاتا ہے کیونکہ روح کا حال اور ہی ہے۔ وہ اعلیٰ ملین میں رقیق اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اور اس کو بدن سے ایسا اتصال ہوتا ہے کہ جب سلام کرنے والا میت پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس پر لوٹا رہتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے حالانکہ روح ملاء اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اس مقام پر اکثر لوگ غلطی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ روح اجسام معصومہ کی جنس سے ہے کہ جو ایک مکان میں ہوں تو کن کا دوسرے مکان میں ہونا ناممکن ہے اور یہ محض غلط ہے بلکہ روح آسمانوں کے اوپر اعلیٰ ملین میں ہوتی ہے اور قبر کی طرف لوٹتی جاتی ہے پس وہ سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو پہچان لیتی ہے حالانکہ وہ وہیں اپنی جگہ میں ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک ہمیشہ رقیق اعلیٰ (بہشت) میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبر مبارک کی طرف لوٹا رہتا ہے۔ (۱) پس وہ سلام کرنے والے کے سلام کا

(۱) البورخ میں روایت الی ہر وہ وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

ما من احد یسلم علی الارذیل یعنی جب کوئی شخص مجھ پر سلام کرتا ہے تو عسی روحی حتی ارد علیہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا رہتا ہے یہاں السلام۔ تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اس حدیث میں روح کے لوٹنے سے مراد انکسار روحانی ہے جیسا کہ علامہ مکی نے فرمایا ہے حضور ﷺ کی روح مبارک شہود حق میں مستقر رہتی ہے جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے تو آپ کی روح دواثر بشریہ کی طرف متزل فرماتی ہے اور سلام و کلام کے سننے اور جواب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مصنف کے اس قول میں کہ حضور اللہ ﷺ کی روح مبارک ہمیشہ اعلیٰ ملین میں ہوتی ہے کلام ہے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جسہ مبارک اور

(باقی حاشیہ صفحہ آئندہ)

جواب دیتی ہے اور اس کا کلام سنتی ہے۔ اور شب معراج میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس یا تو روح نگاہ چشم کی طرح جلدی حرکت و انتقال کر جاتی ہے یا اس کا قبر یا قبر کے آس پاس سے اتصال بمنزلہ شعاع آفتاب کے ہوتا ہے کہ جس کا جسم آسمان میں ہوتا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کو چیر جاتی ہے اور عرش کے آگے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر نہایت تھوڑے وقت میں بدن کی طرف لوٹتی جاتی ہے۔ اسی طرح مردے کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اسے اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں پس وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور اللہ اس کے بارے میں اپنا حکم پورا کرتا ہے اور فرشتہ اس کو دکھاتا ہے جو کچھ اللہ نے بہشت میں

(باقی حاشیہ صفحہ گزشتہ)

روح شریف کے ساتھ بطریق استمرار زندہ ہیں مگر قبر شریف میں بہشت اعلیٰ میں؟ شیخ علاء الدین قنوی نے جو محققین شافعیہ سے ہیں حضور کے بہشت اعلیٰ میں بطریق استمرار زندہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ مگر شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ قبر شریف میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی قول رائج ملکہ صحیح ہے اور اسی پر محدثین و فقیہان کا اجماع ہے۔ ایب ہذا امت کے اس کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما کان اللہ لیمسہم و انت فیہم۔ اور یہ حیات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے بھی کسی طرح بہشت بریں کی حیات سے کم نہیں۔ کیونکہ احادیث و روایات کی قبر کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پس حضور ﷺ کا روضہ شریف افضل ریاض جنت ہے۔ دیگر انبیاء کرام علی نبینا وعلیم الصلوٰۃ والسلام کے لیے بھی حیات ہسانی حیات ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھو جذب القلوب اور رسائل علامہ سیوطی۔ ابن قیم حیات ہسانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا قائل نہیں لہذا اس کا یہ قول جو خلاف احادیث و اجماع ہے مردود اور پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔

اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر وہ روح اترتی ہے اور میت کے غسل اور اٹھائے جانے اور دفن ہونے کو دیکھتی ہے۔ اور حدیث برہم بن عازب میں پہلے آچکا ہے کہ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے آگے پیش کر دی جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ ملیں میں لکھو، پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، پس وہ قبر کی طرف واپس کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تجنیز و تنقیص کی مقدار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں اس کی تصریح آئی ہے کہ چونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے غسل و تنقیص سے فارغ ہوتے ہیں پس وہ روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان داخل کر دیتے ہیں۔

حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ نے بروایت عیسیٰ بن عبد الرحمن نقل کیا کہ حدیث کی ہم کو ابن شہاب نے کہ حدیث کی ہم کو عامر بن سعد نے اسماعیل بن علقمہ بن عبید اللہ سے اس نے اپنے باپ (علقمہ) سے کہ کہا میں نے جنگل میں اپنے مال کا لڑکھ کھیل۔ پس رات نے مجھے آکھیر اور میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ (یہ شہدائے احد میں سے ہیں) کی قبر پر پہنچ لی۔ اور میں نے قبر میں سے ایسی قراءت سنی کہ اس سے اچھی نہ سنی تھی۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ ماجرا کہ سنایا۔ آپ نے فرمایا وہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی روحمیں قبض کر لیں ہیں ان کو زبرد و یقوت کی قندیلوں میں رکھ لے پھر ان قدسوں کو جنت کے وسط میں لٹکا دیا۔ جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحمیں ان کی طرف لوٹنے لگتی ہیں۔ پس یہی حالت رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے تو ان کی

روحمیں اس مکان کی طرف واپس کی جاتی ہیں کہ جس میں وہ تھیں۔ پس اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ ان کی روحمیں عرش سے فرش تک اور پھر فرش سے اپنے مکان تک کیسی جلدی چلی جاتی ہیں۔ اسی واسطے امام مالک اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ روح آزاد ہوتی ہے جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے اور لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مردوں کی روحمیں دور دور سے ان کے پاس آتی ہیں، یہ ایسی بات ہے جس کو عام لوگ جانتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے۔ واللہ اعلم۔

راہ اہل قبور کو سلام و خطاب، سو یہ دلالت نہیں کرتا کہ ان کی روحمیں بہشت میں نہیں ہیں یا قبروں کے آس پاس ہیں۔ دیکھئے حضور سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ ملیں میں رفیع اعلیٰ کے ساتھ ہے مگر قبر شریف کے پاس آپ پر سلام عرض کیا جاتا ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ابو عمر رحمہ اللہ اس امر میں موافق ہیں کہ شہیدوں کی روحمیں بہشت میں ہیں اور ان کی قبروں کے پاس ان پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ لوروں پر سلام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم ان پر سلام عرض کیا کریں اور جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احد کے شہیدوں پر سلام کہا کرتے تھے حالانکہ ثابت ہے کہ ان کی روحمیں بہشت میں چرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور تیرا دل اس بات پر ایمان لانے سے تنگ نہ ہونا چاہیے کہ روح طلاء اعلیٰ میں ہوتی ہے اور بہشت میں چرتی پھرتی ہے جہاں چاہتی ہے۔ اور قبر کے پاس سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے اور نزدیک ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ روح کی شان بدن کی شان سے زائل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پر غور کیجئے کہ

آپ کو نبی ﷺ نے چھ سو پانچویں کے ساتھ دیکھا جس میں سے دو کے ساتھ آپ نے مشرق و مغرب کے مابین کو بھرا ہوا تھا۔ اور نبی ﷺ سے اتنے نزدیک تھے کہ اپنے دونوں زانو حضور کے دونوں زانو مبارک کے آگے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ حضور کی دونوں رانوں پر دھرے ہوئے تھے۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ تیرا دل اتنا فراخ ہو کہ تصدیق کرے کہ وہ اس وقت آسمانوں کے اوپر طاء اعلیٰ میں تھے جہاں ان کا مقام ہے۔ اور نبی ﷺ سے اتنے نزدیک بھی تھے کیونکہ اس کی تصدیق کے لیے وہ دل درکار ہیں جو اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اس کی معرفت کے اہل ہیں۔ اور جس کا دل اتنا فراخ نہ ہو کہ اس کی تصدیق کرے وہ اس بات پر کب ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان کی طرف اترتا ہے حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش (۱) پر ہے (یہاں تک کہ مصنف نے کہا) اور جاننا چاہیے کہ ہم نے جو روح کا حال بیان کیا ہے وہ روحوں کی قوت اور کمزوری اور چھٹائی بڑائی کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتا ہے اس لیے روح عظیمہ کبیرہ کی جو شان ہے وہ اس سے کم درجہ کی روح کی نہیں ہوتی۔

۱) اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے جو عرش پر بیٹھا ہے۔ کیونکہ وہ جسمانیت اور نقل و حرکت اور احتیاج سے پاک ہے۔ اس کو عرش پر بیٹھنے کی حاجت نہیں۔ عرش نہ تھا اس نے اسے پیدا کیا۔ خلقت پر اپنی عظمت و جبروت ظاہر کرنے کے لیے نہ کہ بیٹھنے کے لیے۔ آیہ ہم استوی علی العرش میں استواء علی العرش کنایہ ہے نفس ملک و سلطنت سے بطریق ذکر لازم و ارادہ ملزم۔ پس سمجھو یہ ہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس میں حسب مقتضائے حکمت تصرف کیا جس طرح چاہا۔ مثلاً آسمانوں کو متحرک کر دیا۔ اور ستاروں کو چلا دیا۔ علی ہذا القیاس۔ اور عرش کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ اعظم الخدایات ہے۔ جب اس میں غلہ ولایت الہی ہے تو دیگر مخلوقات میں بطریق اولیٰ ہے۔ بعض نے اس آیت کی یوں تائید کی ہے ہم استوی فعل التخلیق علی العرش یعنی پھر اللہ نے عرش کے یہاں کرتے کا قصہ کیا۔

اور تو دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیفیتوں اور قوتوں اور تیزی و آہستگی اور معلومت میں اختلاف کے سبب روحوں کے احکام کس قدر متفاوت ہوتے ہیں جو مدح بدن کی قید اور علائق و عوائق سے آزاد ہو اس میں وہ تصرف اور قوت اور مہارت اور ہمت اور اللہ کی طرف تیز روی اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے جو بدن کے علائق و عوائق میں گرفتار مدح کو نہیں ہوتا۔ پس جب بدن میں مقید ہونے کی صورت میں یہ حال ہے تو کیا حال ہو گا جب وہ بدن سے جدا ہو جائے اور اس میں قوتیں جمع ہو جائیں اور وہ اصل شان میں بزرگ و زکیہ کبیرہ اور عالی امت روح ہو۔ بدن سے مفارقت کے بعد روح کا تو حال ہی اور ہوتا ہے اور اس کے افعال ہی اور ہوتے ہیں اور اعتداف بنی آدم کے رویا اس امر پر متواتر ہیں کہ موت کے بعد روحمیں وہ کام کرتی ہیں جو بدن میں ہونے کی حالت میں نہ کر سکتی تھیں۔ یعنی ایک دو یا عدد قلیل سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینا اور اسی طرح کے اور کام۔ اور بہت دفعہ خواب میں نبی ﷺ کو دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی روحوں نے کافروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دی۔ پس واقعہ میں بھی کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی حالانکہ ان کی تعداد اور سامان زیادہ تھا اور مومنین کمزور اور تھوڑے تھے۔ اور عجائب میں سے یہ ہے کہ باہم محبت رکھنے والے اور ایک دوسرے کو پہچاننے والے مومنوں کی روحمیں نہایت ہی دور فاصلے سے ملاقات کرتی ہیں۔ پس صلح کرتی ہیں اور دوسرے کو یوں پہچانتی ہیں کہ گویا وہ اس کا ہم نشین اور دوست ہے۔ پھر جب عالم شہوت میں رویت ہوتی ہے تو وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے کہ جس سے اس کی روح نے اس رویت سے پہلے اسے پہچانا تھا۔ حضرت

عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ موتوں کی روحیں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں حالانکہ ایک نے دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا اور بعض نے اس کی سند بھی میں تک پہنچائی ہے۔ (کتاب الروح ص ۲۳۲-۲۳۳)

۳۔ و معلوم بالصبر ان جسده صلى الله عليه وسلم في الارض طري مطر وقد ساله الصحابه كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارميت فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ولو لم يكن جسده في ضريحه لما اجاب بهذا الجواب وقد صح عنه ان الله وكل بقبيره ملائكة يطلعونه عن امته السلام وصح عنه انه عرج بين ابى بكر وعمر و قال هكذا بعث هذا مع القطع بان روحه الكريمه في الرفيق الاعلى في اعلى عليين مع ارواح الانبياء وقد صح عنه انه راي موسى قائما يصلي في قبره بينه الامراء وراه في السماء السادسة او السابعة فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر و اشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهي في الرفيق الاعلى ولا تنافي بين الامر من فان شان الارواح غير شان الابدان وانت تجد الروحين المتمثلتين المتناسبتين في غايه التجاور والقرب وان كان بينهما بعد المشرقين و تجد الروحين المتنافرتين المتباعدتين بينهما غايه البعد و ان كان

جسداهما متجاورين متلاصقين و ليس نزل الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس مالمالبدن فانها تصعد الى ما فوق السموات ثم تهبط الى الارض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو من يسير لا يصعد البدن و ينزل في مثله و كذلك صعودها وعودها الى البدن في النوم واليقظة۔

یہ بالبدست معلوم ہے کہ آنحضرت میں کا جسد (مبارک زمین میں تازہ و خوشبودار ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا درود آپ پر کیونکر پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہوں گے۔ حضور میں باہلی ہوا ہی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں نہ ہوتا تو آپ ایسا جواب نہ دیتے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی قبر شریف پر فرشتے مقرر کر دیئے ہیں جو است کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں اور یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ آپ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نکلے اور فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ یہ باوجود قطعی ہونے اس امر کے ہے کہ آپ کی روح مبارک نبیوں کی روحوں کے ساتھ اعلیٰ ملکین میں رفیق اعلیٰ میں ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ شب معراج میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس آپ کی روح وہاں تھی اور قبر میں بدن

(۱) حضور محمد میں قبر شریف میں جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ حقیقتاً زندہ ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں تعریف فرماتے ہیں۔

مبارک سے ایسا اتصال اور نزدیکی اور تعلق تھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دے رہے تھے حالانکہ روح رفیع اعلیٰ میں تھی اور ان دو باتوں میں کوئی منکالت نہیں کیونکہ روحوں کی حالت بدلوں کی حالت سے نرالی ہے اور تو دو متماثل متناسب روحوں کو نہایت نزدیک و قریب پائے گا اگرچہ ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو اور دو متماثل متماثل روحوں کے درمیان نہایت دوری پائے گا اگرچہ ان کے بدن باہم قریب و پیوستہ ہوں اور روح کا اترنا اور چڑھنا اور نزدیک و دور ہونا اس جنس کا نہیں جو بدن کے لیے ہے کیونکہ روح تو قبض ہونے اور میت کے قبر میں دفن ہونے کے درمیانی وقت میں آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر اتر آتی ہے اور یہ قلیل زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں بدن اس طرح صعود و نزول نہیں کر سکتا اور خواب و بیداری میں روح کے چڑھنے اور بدن کی طرف واپس آنے کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ (کتاب الروح ص ۷۹-۸۰)

۳- واما قول من قال ان ارواح المومنین فی برزخ من الارض تذهب حیث شاءت فهذا روی عن سلمان الفارسی و البرزخ هو الحاجز بین شیئین و کان سلمان اراد بها فی ارض بین الدنیا و الآخره مرسله هناك تذهب حیث شاءت وهذا قول قوی فانها قد فارقت الدنیا و لم تلج الآخره بل هی فی برزخ بینہما فارواح المومنین فی برزخ واسع فیہ الروح و الريحان و النعیم و ارواح الکفار فی برزخ ضیق فیہ العذاب قال تعالیٰ ومن ورائہم برزخ الی یوم

یبعثون۔

لیکن قول اس کا جس نے کہا کہ مومنوں کی روحیں زمین کے برزخ میں ہیں جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ سو یہ حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے اور دو چیزوں کے درمیان حاجز کو برزخ کہتے ہیں۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں زمین میں دنیا اور آخرت کے درمیان آزاد چھوڑی ہوئی ہیں۔ جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں اور یہ قول قوی ہے کیونکہ یہ روحیں دنیا سے جدا ہو گئیں اور آخرت میں داخل نہیں ہوئیں بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان برزخ میں ہیں۔ پس مومنوں کی روحیں ایک کشادہ برزخ میں ہیں جس میں رحمت و رزق اور نعمت ہے۔ اور کافروں کی روحیں ایک تنگ برزخ میں ہیں جس میں غم و عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جائیں۔"

(کتاب الروح ص ۷۳)

۵- وان لها شاناً غیر شان البدن وانها مع کونہا فی الحہ فہی فی السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فیہ وہی اسرع شی حركہ وانتقالاً وصعوداً وهبوطاً وانها تنقسم الی مرسله ومحبوسه وعدویہ وسفلیہ ولها بعد المفارقه صحه ومرض ولذہ ونعیم والم اعظم مما کان لها حال اتصالها بالبدن بکثیر فہناک الحیس والالم والعذاب والمرض والحسرہ وھناک اللذہ والراحہ والنعیم والاطلاق وما اشبه حالہا فی ہذا البدن بحال البدن

فی بطن امه وحالها بعد المفارقة بحال بعد
خروجه من البطن الى هذه الدار فلهذه النفس اربع
دور كل دار اعظم من التي قبلها - الدار الاول في بطن
الام و ذلك الحصر والضيق والغم والظلمات
الثلاث الدار الثانيه هي الدار التي نشأت فيها
والفتن و اكتسبت فيها الخير والشر واسباب
السعاده والشقاء والدور الثالثه دار البرزخ وهي
اوسع من هذه الدار واعظم بل نسبتها اليها
كسب هذه الدار الى الاولى الدار الرابعه دار القرار
وهي الجنة والنار فلا دار بعدها والله ينقلها في
هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا
يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها وهي التي
خلقت لها وهبت لمعمل الموصل لها البهاولها
في كل دار من هذه الدور حكم و شان عظيم شان الدار
الآخرى.

روح کا حال بدن کے حال سے نرالا ہے۔ وہ بلوجود ہمیشہ میں ہونے
کے آسمان میں ہوتی ہے اور قبر میں بدن سے اور قبر کے آس پاس سے
متصل ہوتی ہے اور وہ حرکت کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے
اور چڑھنے اور اترنے کے لحاظ سے سب سے تیز روشے ہے اور اس کی
فتیں یہ ہیں 'مرسلہ' 'محبوسہ' 'علویہ' 'سفلیہ' اور بدن سے مفارقت کے بعد
مدح کو جو صحت و مرض اور لذت و نعمت اور الم ہوتا ہے وہ بدن میں
ہونے کی حالت سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ پس وہاں جس اور الم اور

عذاب اور مرض اور حسرت ہوتی ہے اور وہاں لذت اور راحت اور نعمت
اور آزادی ہوتی ہے۔ اور روح کا حال اس بدن میں ماں کے پیٹ میں
بدن کے حال سے عجیب مشابہت رکھتا ہے اور مفارقت کے بعد اس کا
حال بدن کے حال سے جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے اس دار میں آجائے
عجیب مشابہ ہے۔ پس روحوں کے لیے چار دار (گھر) ہیں جن میں سے ہر
ایک اپنے ما قبل سے بڑا ہے۔ پہلا دار ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ حصر
اور تنگی اور غم اور تین تاریکیاں ہیں اور دوسرا دار وہ ہے جس میں
روحیں نشوونما پاتی ہیں اور جس سے وہ اللہ رکھتی ہیں اور جس میں وہ
نئی ہدی اور اسباب سعادت و شقاوت حاصل کرتی ہیں۔ اور تیسرا دار دار
برزخ ہے جو دوسرے دار سے وسیع ہے۔ بلکہ اس کو دوسرے دار سے
وہی نسبت ہے جو دوسرے دار کو پہلے سے اور چوتھا دار دار القرار ہے
اور وہ ہمیشہ ہے یا دوزخ۔ اس دار کے بعد کوئی اور دار نہیں ہے۔ اور
لہذا تعالیٰ مدح کو لن داروں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی
طرف بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس دار میں پہنچا دیتا ہے کہ جس
کے سوا کوئی اور اس کی غایت نہیں اور نہ اس کے لائق ہے۔ اسی کے
لیے یہ پیدا کی گئی ہے اور اسی کی طرف پہنچانے والے عمل کے لیے تیار
کی گئی ہے۔ لن میں سے ہر دار میں جو حکم و شان ہے وہ دوسرے دار کے
حال سے مختلف ہے۔ (کتاب المدح، ص ۱۸۷)

۶۔ و مقام ملین بلانے بہت آسان است و پائین آں متصل سدرۃ
المنتهی است و بلانے آں متصل چاہیہ راست عرش مجید و ارواح نیکان بعد
از قبضہ در آنجاے رشد و مقربان یعنی انبیاء و اولیاء در آن مشرقی مانند و
عوام صلحا را بعد از نویا نیدن نام و رسانیدن نامہائے اعمال بر حسب

مراتب در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا در چاہ زمزم قرار سے بہت
و محفل ہے قبر نیز اس ارواح را سے باشد کہ بحضور زیارت کنندگان و
اقارب و دیگر دوستان بر قبر مطلع و مستأنس میگردند زیرا کہ روح را قرب و
بعد مکانی مانع اس دریافت نمے شود و مثل آب در وجود انسان روح بصری
است کہ ستارہ ہائے ہفت آسمان را درون چاہ سے تواند دید۔

مقام ملین سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اس کا حصہ زمیں سے دور
انستی کے متصل ہے۔ اور حصہ بالائی عرش مجید کے دائیں پایہ کے متصل
ہے۔ نیوں کی روحیں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہیں اور مقربین
یعنی انبیاء و اولیاء اس مقام میں رہتے ہیں اور عام نیوں کو نام لکھانے اور
اعمال نامے پہنچانے کے بعد مرتبوں کے موافق آسمان دنیا میں یا آسمان و
زمین کے درمیان یا چاہ زمزم میں جگہ دیتے ہیں اور ان روحوں کو قبر سے
بھی تعلق ہوتا ہے کہ جس سے وہ قبر پر زیارت کرنے والوں اور رشتہ
داروں اور دیگر دوستوں کے آنے سے آگاہ اور انس پذیر ہوتی ہیں۔
کیونکہ مکانی قرب و بعد روح کو اس دریافت سے نہیں روکتا اور اس کی
مثال وجود انسانی میں نگاہ ہے کہ سات آسمانوں کے ستاروں کو کنوئیں کے
اندروں دیکھ سکتی ہیں۔ (تفسیر عزیزی، پارہ ۴، سورہ ملففین)

۷۔ ذکر العارف باللہ تعالیٰ الشیخ عبدالوہاب
الشعرانی فی کتاب "الحواہر و الدرر" ان بعض
مشایخہ ذکر لہ ان اللہ تعالیٰ یوکل بقبر الولی
ملکا یقضى حوائج الناس كما وقع للامام
الشافعی و السیدہ نفیسہ و سیدی احمد البدوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی فی انقاذ الاسیر من

بدمن اسره من بلاد الفرنج و تارہ یخرج الولی من
قبرہ بنفسہ و یقضى حوائج الناس لان للاولیاء
الانطلاق فی البرزخ و المرح لارواحہم تحقیق قلبہ
و تارہ یخرج الولی عن قبرہ الخ ان الہی علیہ
المحققون من الصوفیہ ان الامر فی عالم البرزخ و
الآخرہ علی خلاف عالم الدنیا فینحصر الانسان
فی صورہ واحدہ یعنی فی عالم الدنیا المسمی
بعالم الشہادۃ الا الاولیاء کما نقل عن قضیب
البان انه روی فی صور كثيرہ و سر ذلک ان
روحانیتہم غلبت جسمانیتہم فجاز ان یری فی
صور كثيرہ و حمل علیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا یری بکر لما قال و هل یدخل احد من نسلک الابواب
کلہا قال نعم و ارجوان تکون منہم و قالوا ان الروح
اذا کانت کلہ کروح نبینا صلی اللہ علیہ وسلم
ربما تظہر فی صورہ سبعین الف صورہ ذکر ذلک
المحقق ابن ابی حمزہ فاذا جاز لارواح الاولیاء عدم
الانحصار فی صورہ واحدہ فی عالم الدنیا فتیری فی
صور مختلفہ لغلبہ روحانیتہم جسمانیتہم
فاحرى ان لا تنحصر ارواحہم فی صورہ واحدہ فی
عالم البرزخ الہی الروح فیہ اغلب علی
الجسمانیہ و قالوا ایضا الولی اذا تحقق فی الولایہ
مکن من التصور فی صور عدیدہ و تظہر روحانیتہ

فی وقت واحد فی جهات متعدده فالصوره التي ظهرت لمن رآها حق والصورة التي رآه آخر في مكان آخر في ذلك الوقت حق ولا يلزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت واحد لان فيما هنا تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية فاذا جاز للروح ان تری فی صور عديده فی دار الدنيا لمن تحقق فی الولاية فاحری ان تری فی صور عديده فی عالم البرزخ الذي العلبه فيه للارواح على الاجسام ويقوى ذلك ما ثبت فی السنه وصح ان النبی صلی الله علیه وسلم رای موسی قائما یصلی فی قبره ليله الاسراء وراء فی السماء السادسة تلک اللیلہ و قد اثبت الساده الصوفیه عالما متوسطا بین الاجساد و الارواح سموه عالم المثال و قالوا هو لطف من عالم الاجساد واكشف من عالم الارواح و بنوا علی ذلك تجسد الارواح و ظهورها فی صور منقسمه من عالم المثال و قد يستانس لذلك من قوله تعالی فتمثل لها بشرا سويا فشكلون الروح كروح جبرئیل علیه السلام مثلا فی وقت واحد مدبره لشبحه و لهذا الشبح المثالی فاذا جاز تجسد الارواح و ظهورها فی صور مختلفه من العالم المثالی فی عالم الدنيا ففي البرزخ اولی و علی هذا فالدی يخرج من القبر الشبح المثالی

هذا تحقیق المقام و ليس وراء عبادان مقام۔
(کتاب نفحات القرب و الاتصال بائيات
التصرف لاولیاء الله تعالی و الکرامات بعد
الانتقال لشیخ الاسلام السید شهاب الدین احمد
الحسینی الحموی رحمہ اللہ تعالی)
عارف ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب ”جواہر و درر“ میں
ذکر کیا ہے کہ:

”کسی شیخ نے ان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دلی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر
کر دیتا ہے جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے جیسا کہ امام شافعی اور
سیدہ نفیسہ اور سیدی احمدی بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے فرشتوں
کے شروں میں سے پکڑے ہوئے ایک قیدی کے چمڑے میں واقع ہوا۔
اور بعض وقت دلی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں
پوری کرتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں دیوں کے بے چارے پھرتا اور ان کی
روحوں کے لیے آڑ لگاتا ہے۔“

مصنف کے قول (اور بعض وقت دلی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے۔
الرحمہ) کی تحقیق یہ ہے کہ محققین صوفیہ اس امر پر ہیں کہ عالم برزخ و
آخرت کی حالت عالم دنیا کے خلاف ہے۔ پس انسان عالم دنیا میں کہ جس
کو عالم شہوت کہتے ہیں ایک صورت میں منحصر ہوتا ہے ’سوائے اولیاء
اللہ کے جیسا کہ قضیب البیان کی نسبت منقول ہے کہ وہ بہت سی
صورتوں میں دیکھے گئے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ ان کی روحانیت ان
کی جسمانیت پر غالب آگئی۔ پس جائز ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں
دیکھا جائے“ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال (کیا کوئی شخص

بہشت کے تمام دروازوں سے داخل ہو گا (۱) کے جواب میں حضور اقدس ﷺ کا یہ فرمانا: "ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہو گا" اسی پر محمول کیا گیا ہے اور محققین صوفیہ کا قول ہے کہ روح جب نکلیے ہو جیسا کہ ہمارے آقائے نامدار ﷺ کی روح ہے تو وہ بعض دفعہ ستر ہزار صورتوں میں ظہر ہوتی ہے۔ اسے محقق ابن جبرو نے ذکر کیا ہے۔ پس جب جائز ہوا کہ عالم دنیا میں اولیاء اللہ کی ارواح ایک صورت میں منحصر نہ رہیں بلکہ ان کی جسمانیت پر روحانیت کے غلبہ کے سبب مختلف صورتوں میں نظر آئیں تو یہ سزاوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں عالم دنیا کی نسبت روحانیت کو جسمانیت پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے ان کی روحیں ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ اور انہیں صوفیہ کرام کا قول ہے کہ دلی جب ولایت میں ثابت ہو جاتا ہے تو اسے مختلف صورتوں میں ظہر ہونے کی قدرت دی جاتی ہے اور اس کی روحانیت ایک وقت میں متعدد اطراف میں ظہر ہوتی ہے۔ پس وہ صورت جو ایک دیکھنے والے کو نظر آتی حق ہے اور وہ صورت جو دوسرے دیکھنے والے کو اسی وقت دوسرے مکان میں نظر آئی وہ بھی حق ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص ایک وقت میں دو مکانوں میں پایا جائے کیونکہ یہاں روحانی صورتوں کا تعدد ہے نہ کہ جسمانی صورتوں کا۔ پس جب ثابت فی اللہ کی روح کے لیے جائز ہوا کہ وہ عالم شہادت میں کئی صورتوں میں نظر آئے تو یہ سزاوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں ارواح کو اجسام پر غلبہ

(۱) حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں:

میں یدعی احد من ملک
پس آیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا
جائے گا
الاجواب کلہا

(مشکوۃ کتاب الزکوۃ باب فضل الصدقات)

ہوتا ہے کئی صورتوں میں دیکھی جائے۔ اور اس کی تائید کرتا ہے وہ امر جو حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ شب معراج حضور اقدس ﷺ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ ﷺ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اسی رات چھٹے آسمان میں بھی دیکھا اور مشائخ صوفیہ نے اجساد و ارواح کے بین بین ایک عالم ثابت کیا ہے جس کا نام انہوں نے عالم مثل رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم عالم اجساد سے لطیف تر اور عالم ارواح سے کثیف تر ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عالم مثل سے ارواح کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا بیان کیا ہے اور کبھی اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ کے قول فخلق لہا بشرا مسویا (پس وہ فرشتہ حضرت مریم کے آگے پورے انسان کی شکل بن گیا) میں دیکھا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں روح مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام کی روح ایک وقت میں اپنے جسم کی مدد ہوگی اور جسم مثالی کی بھی۔ پس جب عالم مثل سے روحوں کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا عالم دنیا میں جائز ہوا تو عالم برزخ میں بطریق اولیٰ جائز ہو گا۔ اس تقریر کے موافق جو قبر سے نکلتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ یہ اس مقام کی تحقیق ہے اور مبادا (۱) کے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ (نعمات) (۲) القرب والاتصال بالذات الصوفیہ للولیاء اللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانشغال لشیخ الاسلام شہاب الدین احمد الحسینی الحموی الحنفی

(۱) یہ مقام صبر کے نیچے سمندر کے متصل واقع ہے جس سے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ پس ضرب النیل سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی تحقیق ہے۔
(۲) یہ رسالہ شفاء القام للعالم البکی مطبوعہ مصر کے اخیر میں منظم ہے۔

۹۔ اہل قبور سے استدرا

استدرا اہل قبور سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر خدا سے یوں دعا مانگے:

”یا خدا اپنے اس بندے کی برکت سے جس پر حیرت اور رحمت اور فضل ہے اور اس لطف و کرم سے جو اس پر ہے تو میری فلاں حاجت پوری کر دے“ یا صاحب قبر کو یوں پکارے ”اے خدا کے پیارے بندے میری شفاعت کر اور خدا سے سوال کر کہ وہ میری فلاں حاجت پوری کر دے“۔ ہر دو صورت میں معنی و قاضی الحاجات و تصرف حقیقی اللہ عز و جل ہے اور صاحب قبر درمیان میں صرف ایک وسیلہ ہے۔ اگر اس قسم کی ادرا و استدرا کو شرک کہا جائے تو چاہیے کہ حالت حیات میں بھی صالحین سے توسل اور طلب دعا و مدد ممنوع ہو حالانکہ وہ منع نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں ہے: **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (اور آپہں میں مدد کریں اور پرہیزگاری پر)** اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبیہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حکایت مذکور ہے: **مَنْ اَصَارَ إِلَى اللَّهِ (کون میرے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں)** اسی طرح قصہ فلاقرنین میں ہے: **فَاعْبُدُونِي بِقُوهِ اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (کشف ع ۱۱)** یعنی (سو مدد کرو میری محنت میں بتاؤں تمہارے ان

کے بیچ ایک حائل)

یعنی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

لَا حُجَّةَ لِلْإِسْلَامِ مُحَمَّدٌ غُرْلًا يَكُونُ دَرَكًا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ تَوَسُّلٍ وَتَمَرُّكِ جَوْعٍ بَعْدَ أَنْ مَوْتًا نَزَّ قَوْلُ حَسَنٍ - وَأَيْسَ خَيْرٌ مَوْتًا وَكُلُّهُ لَيْلٌ أَسْتَبَدَّ بِهَذَا رُوحٌ بَعْدَ أَنْ مَوْتًا بِدَلَالَةِ الْطَرِيقِ وَالتَّمَلُّعِ عَلَيْهِ ثَابِتٌ أَسْتَبَدَّ - وَتَعَرَّفَ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ أَنْ مَوْتًا رُوحٌ أَسْتَبَدَّ نَفْسًا - وَتَعَرَّفَ حَقِيقَ حَقِّ تَعَالَى أَسْتَبَدَّ - وَوَلَّاتِ عِبَارَتِ أَنْ تَعَالَى اللَّهُ وَهِيَ بِدَوَسْتِ وَأَيْسَ نَسَبَتْ بَعْدَ أَنْ مَوْتًا أَسْتَبَدَّ وَكُلُّهُ لَيْلٌ أَسْتَبَدَّ وَتَحْقِيقُ مُقَابَلَةِ رُوحٍ زَلَّزَلًا بِرُوحٍ مَزُورٍ مُوجِبَ انْفِكَاسِ أَشْعَثِ لُحُطِ أَنْوَارٍ وَاسْرَارٍ شُودٍ وَرَنُكَ مُقَابَلَةِ مَرَاتِ بَرَاتِ - وَلَوْلَا رَايَةُ الْبَدَنِ كَتَبَ مَثَلُهُ نِزَافًا وَرَنُكَ تَطَوُّرًا نَهَائِدًا وَادْرَاوًا وَارْشَادًا طَالِبِينَ كَتَبُوا وَتَكْرَرًا رَادُّوهُ لَيْلًا وَبَرَّانًا بِرَأْيِهِمْ أَسْتَبَدَّ - (تَحْقِيقُ الْإِيمَانِ ص ۳۳)

اگر مکرر اپنے انکار کی وجہ یہ بتائیں کہ موتی سنتے نہیں تو اس کی تردید کا منہ ہو چکی ہے اور اگر یوں کہیں کہ موت کے بعد تصرف منقطع ہو جاتا ہے تو اس کا جواب بھی عبارت شیخ میں مذکور ہے بلکہ اس کتاب میں اس سے پہلے بھی آچکا ہے کہ ادرا و کاصرف موت کے بعد حیات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔

شہ ولی اللہ رحمہ اللہ ”تجرت اللہ الباقیہ (جزء اول) باب اختلاف احوال الناس فی البرزخ“ ص ۳۳ میں طبقات قل برزخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَرَبَّهَا شَتَّغَلَ هَوْلًا بِاعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَنَهَضَ حَزْبُ اللَّهِ وَرَبَّهَا كَانَ لَهُمْ لَحْمٌ خَيْرٌ مِنْ بَابِ آدَمَ - کبھی یہ پاک روحیں خدا کا بول بالا کرنے اور خدا کے لشکر کو مدد دینے میں مشغول ہوتی ہیں اور کبھی بنی آدم پر لاف زنی کے لیے غافل ہوتی ہیں۔

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں آیت ثم امانہ فاقبرہ کی تفسیر میں موعے کو جلانے کے عیوب ذکر کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں:

و نیز در سوختن بہ آتش تفریق اجزائے بدن میت است کہ بسبب آن علاقہ روح از بدن انتفاع کلی سے پرورد و آثار این عالم ہاں روح کمتر میرسد و کیفیات آن روح ہاں عالم کمتر سرایت میکنند و در دفن کردن چوں اجزائے بدن بتمدد نکجاے باشند۔ علاقہ روح پایدن از راہ نظرو عنایت بحال سے ملے و توجہ روح بربانین و مستفیدین بہ سہولت سے شود کہ بسبب تعین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین است۔ و آثار این عالم از صدقات و فائزہ ہا و ملاقات قرآن مجید چوں در آن بقعہ کہ مدفن بدن اوست واقع شود۔ سہولت نافع سے شود۔ پس سوختن گویا روح را بے مکان کردن است۔ و دفن کردن گویا مسکنے برائے روح ساختن۔ بنا بر این است کہ از اولیائے مدفونین و دیگر صلوات مومنین انتفاع و استفادہ جاری است و آئنا را اللہ و اعانت نیز متصور بخلاف مردہ ہاے سوختہ کہ این چیز ہا اصلاً نسبت بہما در لیل مذہب آئنا نیز واقع نیست۔

شلہ صاحب دوسری جگہ (سورہ اشتقاق) یوں تحریر فرماتے ہیں:

و بعضے از خواص اولیاء اللہ را کہ آلہ جابر بحکیم و ارشاد بانی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ و استغراق آئنا بجمت کمال و سعت مدارک آئنا مانع توجہ ہاں سمت نمی گردد۔ و اوسیاں تحصیل کمالات باطنی از آئنا سے نمایند۔ و ارہب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از آئنا سے طلبند و سے یابند و زبان حال آئنا در آنوقت ہم مترنم ہاں مقالات است۔

ع من آیم بجاں گر تو آئی بہ تن

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ اپنے مکتوبات شریف (جلد دوم، مکتوب ۵۸) میں تحریر فرماتے ہیں:

ہر گاہ جنیاں را بہ تقدیر اللہ سبحانہ ایں قدرت بود کہ مسئلہ بپیشکش کنند اعمال غریبہ بوقوع آرد۔ اوداں کل را اگر ایں قدرت عطا فرماید چہ عمل تعجب است و چہ

احتیاج بدن دیگر۔ ازیں قبیل است آنچه از بعضے اولیاء اللہ نقل می کنند کہ در یک آن در اکثہ متعددہ حاضری گردند و افعال متباہرہ بوقوع سے آرد۔

اشعۃ الملمعات شرح مشکوٰۃ (باب زیارۃ القبور) میں ہے:

سیدی احمد زروق کہ از اعظم فقہاء و علماء و مشائخ و زوار مغرب است گفت کہ روزے شیخ ابو العباس حضری از من پرسید کہ امداد حی قوی است یا امداد میت۔ من بگفتم قوی سے میگوشد کہ امداد حی قوی تر است و من سے گویم کہ امداد میت قوی تر است۔ پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وے در بلا حق است و در حضرت اوست۔ و نقل دریں معنی ازیں طائفہ بیشتر ازیں است کہ حصر و احصاء کردہ شود و یافتہ نمی شود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح کہ منافی و مخالف ایں باشد و رد کنند ایں را۔

علامہ شافعی جو الاسرار میں شیخ عقیل منشی رحمہ اللہ کے حال میں لکھتے ہیں:

و هو احد الاربعہ الذی قال
فہم الشیخ علی القرشی
رضی اللہ عنہ رایت اربعہ
من المشائخ یتصرفون فی
قبورہم یتصرف الاحیاء
الشیخ عبدالقادر و الشیخ
معروف الکرعنی و الشیخ
عقیل المنبجی و الشیخ
حیاہ بن قیاس الحرانی
رضی اللہ عنہم۔

بعض لوگ مزارات اولیاء اللہ کی طرف سفر کرنے کو منع کرتے ہیں اور منع پر بطور دلیل یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

لاتشدد الرحال الا الى ثلاثه نہ پندرھے جائیں کھلے مگر تین
مساجد مسجد الحرام و مسجدوں کی طرف یعنی مسجد حرام اور
مسجدی هذا والمسجد میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ۔
الاقصیٰ۔

یہ حدیث بے شک صحیح ہے مگر اس کے معنی وہ نہیں جو مابین خیال کرتے
ہیں۔ چنانچہ شیخ ابن حجر مکی، ابن تیمیہ کے قول کی تردید میں لکھتے ہیں:

قلت ليس معنى الحديث ما فهم لما باتى
موضحا وانما معناه لا تشدد الرحال الى مسجد
لاجل تعظيمه و التقرب بالصلاه فيه الا الى
المساجد الثلاثه لتعظيمها بالصلاه فيها وهذا
التقدير لا بد منه عند كل احد ليكون الاستثناء
متصلا وكان شد الرحل الى عرفه لقضاء النسك
واجب اجماعا وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر
بشرطها وهو لطلب العلم سنة او واجب و قد
اجمعوا على جوارشدها للتجاره و حوائج الدنيا
فحوائج الاخره لا سيما ما هو اكدها وهو الزياره
للقبر الشريف اولى و مما يدل ايضا لتاويل
الحديث بما ذكره التصريح به فى حديث سننه
حسن وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يتبغى
للمطى ان تشدد حالها الى مسجد يتبغى فيه
الصلاه غير المسجد الحرام و مسجدى هذا
والمسجد الاقصى۔

میں کتاہوں کہ اس حدیث کے معنی وہ نہیں جو ابن تیمیہ سمجھا ہے بنا بر
اس دلیل کے جو بوضاحت آگے آئی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی
مسجد کی طرف اس کی تعظیم اور اس میں نماز کے ساتھ تقرب کے لیے
کھلے نہ پندرھے جائیں سوائے تین مسجدوں کے کہ جن کی طرف ان میں
نماز کے ساتھ تقرب کے لیے کھلے پندرھنے جائیں۔ ہر ایک کے نزدیک
یہ تقدیر ضروری ہے تاکہ استثناء متصل ہو اور اس لیے کہ عرفات کی طرف
فریضہ حج ادا کرنے کے لیے سفر کرنا باقائاق واجب ہے اور اسی طرح جہلو کرنا
اور دار الکفر سے ہجرت کرنا (جبکہ ہجرت کی شرط پائی جائے اور وہ طلب علم
کے لیے ہوتا ہے) سنت یا واجب ہے اور اس امر پر اجماع ہے کہ تجارت اور
دنوی حوائج کے لیے سفر کرنا جائز ہے، لہذا اخروی حوائج کے لیے اور
بالخصوص اس کے لیے جو ان میں سب سے اہم و اہم ہے اور وہ حضور
اقدس ﷺ کی قبر شریف کی زیارت ہے سفر کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ ہم
نے اس حدیث کی جو تاویل کی وہ درست ہے کیونکہ اس کی تصریح دوسری
روایت میں موجود ہے جس کی سند حسن ہے۔ اور وہ رسول اللہ ﷺ کا یہ
قول ہے لا یبغى (۱) للمطى ان تشدد و حالها الى

(۱) و قد روى ابن شہ بسند
حسن ان ابا سعيد یعنی
الحدادی رحمہ اللہ ذکر عہدہ الصلاه
فی الطور فقال قال رسول الله
ﷺ لا يتبغى للمطى ان تشدد
رحالها الى مسجد يتبغى فيه
الصلاه غير المسجد الحرام و
مسجدى هذا والمسجد
الاقصى۔

ابن شہ نے یہ سند حسن روایت کی کہ
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پاس کوہ طور میں نماز کا ذکر آیا تو آپ نے کہا کہ
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ
چاہیے کہ اونٹنی کے کھلے کسی مسجد کی
طرف پندرھے جائیں۔ (الحج)
(وقاء البیضا، المجموع، جز ثانی، ص ۳۴۳)

مسجد یتبعی فیہ الصلاۃ (الحديث) نہ چاہیے کہ لوٹنے کے
بجائے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں جس میں نماز مقصود ہو سوائے
مسجد حرام اور میری اس مسجد اور مسجد اقصیٰ کے۔

(البحر المنعم فی زیارۃ القبر الشریف النبوی المکرم ص ۱۶)

علامہ شہاب غفاری حنفی شافعی فاضل عیاض کی شرح میں لکھتے ہیں:

والصحيح انه ما اول اى لا
تشدد الرجال لشد الرحال ولا
فيها ولذا قالوا لو نذر
الصلاه في غير هالم تلزمه
فلا يكره له شد الرحل
لبعض الامم كس المتبرك
بها او لزياره من فيها من
الصالحين او لطلب العلم
بل قد يكون هذا واجب
عليه۔

اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف
ہے۔ یعنی نذر رحلت کے لیے ان تین
مسجدوں کے سوا اور کسی طرف چلوے نہ
باندھے جائیں۔ اسی واسطے علماء نے کہا
ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سوا کسی اور
مسجد میں نماز کی نذر مانے تو اسے لازم
نہیں۔ پس بعض تبرک مکانوں کے لیے یا
وہاں کے صالحین کی زیارت کے لیے یا
طلب علم کے لیے سفر کرنا مکروہ نہیں بلکہ
بعض وقت یہ واجب ہوتا ہے۔

(نیم الریاض جزء ثالث ص ۵۸۰)

علامہ شامی رد المحتار جزء اول ص ۳۷۳ لکھتے ہیں:

و ردہ الغرالی بوضوح
الفرق فان ما عدا تلك
المساجد الثلاثه مستويه
في الفصل فلا فائده في
الرحله اليها و اما الاولياء

اور ماہجین کے معنی کو امام غزالی نے رد
کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فرق ظاہر ہے
کیونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ اور
مسجدیں فضیلت میں یکساں ہیں۔ پس ان
کی طرف سفر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔

فانهم متفاوتون في القرب
من الله تعالى و ينع
الرائيس بحسب معارفهم
واسرارهم قال ابن حجر في
فتاواه ولا تترك لما يحصل
عندها من منكرات و
معاسد كاحتلاط الرجال
بالنساء وغير ذلك لان
القربات لا تترك لمثل
ذلك بل على الانسان
فعلها و انكار البدع بل
وازالته ان امکن۔

رہے اولیاء کرام سو وہ قرب الہی اور
زائرین کو فائدہ پہنچانے میں بہ حسب
معارف و اسرار متفاوت ہیں۔ ابن حجر
نے اپنے فتاویٰ میں کہا کہ مزارات اولیاء
کو اس لیے نہ چھوڑنا چاہیے کہ ان پر
منکرات و معاسد وقوع میں آتے ہیں مثلاً
مردوں کا عورتوں سے اختلاط وغیرہ
کیونکہ ایسی وجہ سے قربات کو ترک نہ
کرنا چاہیے۔ بلکہ انسان پر لازم ہے کہ
ایسی قربات بجالائے اور بدعتوں کو برا
جائے بلکہ اگر ہو سکے تو بدعتوں کو دور
کے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ مزارات انبیاء و اولیاء و صالحین کی بہت یوں
تحریر فرماتے ہیں:

اما التقرب لعشاهد الانبياء و الائمة عليهم
الصلاه والسلام فان المقصود منه الزياره و
الاستمداد من موال المعفرو وقضاء الحوائج من
ارواح الانبياء و الائمة عليهم السلام و العماره من
هذا الامداد الشفاعه وهذا يحصل من جهنجر
الاستمداد من هذا الجانب و الامداد من الجانب
الآخر و لزياره المشاهد اثر عظيم في هديس
الركنيس اما الاستمداد فهو بانصراف همه صاحب

الحاجہ باستیلاء ذکر الشفیع و المزور علی
الخطا طرحتی تصیر کلیہ ہمتہ مستغرقہ فی ذلک
و یقبل بکلیتہ علی ذکرہ و خطورہ بہالہ و ہذہ
الحالہ سبب منبہ لروح ذلک الشفیع او المزور
حتی تمدہ تلک الروح الطیبہ بما یستمد منها و
من اقبل فی الدنیا بہمتہ و کلیتہ علی انسان فی
دار الدنیا فان ذلک الانسان یحس باقبال ذلک
المقبل علیہ و یخبرہ بذلک فمن لم یکن فی ہذا
العالم فہو اولی بالثنبیہ و ہو مہیا للذلک التنبیہ
فان اطلاع من ہو خارج من احوال العالم الی بعض
احوال العالم ممکن کما یطلع فی المنام علی
احوال من ہو فی الآخرہ اہو مثاب او معاقب فان
الوہ صنو الموت و اخوہ فبسبب النوم صرنا
مستعدین لمعرفہ احوال لم نکن مستعدین فی
حالہ البقظہ لہا فکذلک من وصل الی الدار
الآخرہ و مات موتا حقیقا کان بالاطلاع علی ہذا
العالم اولی و آخری فاما کلیہ احوال ہذا العالم فی
جميع الاوقات لم نکن مندرجہ فی سلک
معرفتہم کما لم نکن احوال الماضین حاضریہ فی
معرفتنا فی منامنا عند الرؤیا ولا حاد المعارف
معینات و مخصصات منہا ہمہ صاحب الحاجہ و
ہی استیلاء صاحب تلک الروح العزیزہ علی

صاحب الحاجہ و کما توثر مشاہدہ سورہ الحی
فی حضور ذکرہ و خطور نفسہ بالبال فکذلک توثر
مشاہدہ ذلک المیت و مشاہدہ تربتہ الی ہی
حجاب قلبہ فان اثر ذلک المیت فی النفس عند
غیبہ قلبہ و مشہدہ لیس کثیرہ فی حال حضورہ
و مشاہدہ قلبہ و مشہدہ و من ظن انہ قادر علی ان
یحضر فی نفس ذلک المیت عند غیبہ مشہدہ
کما یحضر عند مشاہدہ مشہدہ فذلک ظن
خطا فان للمشاہدہ اثرا قیما لیس للغیبہ مثله و
من استعان فی الغیبہ بذلک المیت لم تکن ہذہ
الاستعانہ ایضا جزافا ولا تخلو من اثر ما

انبیاء و ائمہ عظیم الملوۃ والسلام کے حرکات پر حاضر ہونے سے
مخصوص لوگ کی زیارت اور ان کی ارواح سے استرا لوبینی مستقر و قتلے
حاجات کا سوال ہے اور اس ارواح سے مراد شجاعت ہے اور یہ مطلب وہ
جنت سے حاصل ہوتا ہے یعنی اس طرف سے مدد مانگا اور دوسری طرف
سے مدد طلب اور ان دونوں رکھوں میں زیارت حرکات کا بڑا اثر ہے
استرا لوب کا طریق یہ ہے کہ صاحب حالات کی ہمت یوں مصروف ہو کہ
شفیع و خور کا ذکر اس کے دل پر غالب آجائے یہاں تک کہ اس کی کلی
ہمت اس خور میں مستغرق ہو جائے اور وہ ہمہ اس خور کے ذکر اور
اسے اپنے دل میں لانے پر متوجہ ہو۔ یہ حالت اس شفیع یا خور کی آنکھیں
کا سبب بنتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک روح اس کی مدد کرتی ہے اس چیز
کے ساتھ جو اس سے طلب کی گئی ہے اور جو نفس اس دنیا میں اپنی

امت سے ہر تن کسی انسان کے دنیوی گھر متوجہ ہو وہ انسان اس کے آنے کو محسوس کرتا ہے اور اسے اس کی خبر دیتا ہے۔ پس جو شخص اس جہان میں نہ ہو وہ مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے اور اس میں اس آگاہی کی استعداد ہے۔ کیونکہ جو شخص اس عالم کے احوال سے خارج ہو اس کا اس عالم کے بعض حالات سے آگاہ ہو جانا ممکن ہے جیسا کہ خواب میں اس شخص کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے جو آخرت میں ہو کہ آیا وہ فہم میں ہے یا عذاب میں ہے۔ کیونکہ موت فہم کی بہن ہے۔ پس جس طرح فہم کے سبب ہم میں ان حالات کے جاننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ جن کی معرفت کی استعداد ہم میں حالت بیداری میں نہ تھی اسی طرح جو شخص دار آخرت میں پہنچ جاتا ہے اور حقیقی موت مرتا ہے وہ اس عالم کے حالات سے مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے لیکن تمام لوقات میں اس عالم کے تمام حالات سے واقف ہونا ان کی معرفت کے سلسلے میں مندرج نہیں جیسا کہ سوتے وقت خواب میں تمام گزشتہ لوگوں کے حالات ہماری معرفت میں حاضر نہیں ہوتے اور (عالم برزخ میں) آمد و معارف کی محبین و شخصیں کرنے والے کئی امر ہیں، محمد بن کے صاحب حاجت کی امت ہے اور وہ صاحب روح کا صاحب حاجت پر غلبہ پاتا ہے اور جس طرح زندہ کی صورت کا مشاہدہ اس کا ذکر حاضر ہونے اور دن میں آنے میں اثر کرتا ہے، اسی طرح اس میت کا مشاہدہ اور اس کی قبر کا مشاہدہ جو اس کے قالب کا حجاب ہے اثر کرتا ہے۔ کیونکہ میت کے قالب اور مزار کی غیوریت کے وقت اس کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے حضور اور اس کے قالب و مزار کے مشاہدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو شخص یہ ممکن کرتا ہے کہ میں اس میت کے نفس میں مزار کی

غیوریت کے وقت اسی طرح اثر ہونے پر قادر ہوتا جیسا کہ اس کے مزار کے مشاہدے کے وقت قادر ہوں اس کا یہ ممکن غلط ہے۔ کیونکہ مشاہدے کا ہم میں وہ اثر ہوتا ہے جو غیوریت کا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص غیوریت میں اس میت سے مدد طلب کرے وہ استغاثت بھی بے فائدہ نہیں اور کسی نہ کسی اثر سے خالی نہیں۔ (المعنون الکبیر ص ۱۸۲)

علامہ شہاب الدین احمد سجائی اپنے رسالہ اثبات کرامات الاولیاء (یہ رسالہ شفاء المقام للسیک مطبوعہ مصر کے اخیر میں منظم ہے) میں لکھتے ہیں:

قال صاحب الحصن الحصین وحرمت استحبابه الدعاء عند قبور الصالحین بشروط معروفه وقال العارف بالله تعالى سیدی محمد بن عبدالقادر العاسی وقد کان الامام الشافعی یقول قبر موسی الکاظم الشریق المحرب قال العارف بالله احمد زروق قال ابو عبد الله واذا کانت الرحمه تنزل عند ذکرهم فما ظنک بمواطن اجتماعهم علی رهم و يوم قدومهم علیه بالخروج من هذه الدار و هو يوم وفاتهم فزیارتهم فیہ تهنئہ لهم وتعرض لما يتجدد من نفحات الرحمه علیهم فہی اذا مستحبه ان سلمت من محرم او مکروه فی اصل الشرع کاجتماع النساء وتلک الامور التي محدث صاحب حسن حصین نے کہا کہ شروط معروفہ کے ساتھ صالحین کی قبروں کے پاس دعا کے قول ہونے کا میں نے تجربہ کیا ہے، اور عارف ربانی سیدی محمد بن عبدالقادر قاسی نے کہا کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ امام

موسیٰ کاظم کی قبر تراق بحرب ہے (۱) عارف ربانی احمد ذوق نے لکھا کہ
یہ عبد اللہ نے فرمایا کہ جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی
ہے تو تیرا کیا گناہ ہے صالحین کے مزارات کی نسبت (یعنی ان کے اپنے
رب سے ملنے کے واسطے ہیں) اور ان کے یوم و وقت کی نسبت (یعنی ان
کے اس واسطے سے نکل کر اپنے رب کے آگے جانے کا دن ہے) نہیں
اس دن ان کی زیارت کرنا ان کو مبارک یا مکمل ہے اور ان نخلت رحمت
کو طلب کرنا ہے جو ان پر ہے و نمود ہوتے ہیں۔ پس اس صورت میں
زیارت مستحب ہے بشرطیکہ ایسی بات سے نکل ہو جو شرع میں مکروہ یا
حرام ہے۔ مثلاً عورتوں کا نکلنا اور وہ امور جو نئے پیدا ہوتے ہیں۔

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علی نبیہ علیہ السلام کی نسبت و نمود ہے
و السلام علیہ یوم ولد و یوم
موت و یوم یبعث حیا۔ جس دن وقت پائے گا اور جس دن زندہ
نکلیا جائے گا۔

اور حضرت عیسیٰ علی نبیہ علیہ السلام سے حکایت آتا ہے:

و السلام علی یوم ولد و
یوم اموت و یوم یبعث حیا۔ اور جس دن میں پیدا ہوا
اور جس دن میں مولا گا اور جس دن
زندہ نکلیا جائے گا۔

(۲) علامہ سیوطی حیات النبیین (۲) میں لکھتے ہیں:

واما معروف فهو ابن قیس
الکرخی کان مشهورا باحبابه
الدعاء و اهل بغداد يستسقون
بقبره و يقولون غیر معروف تریاق
محراب۔ یعنی حضرت معروف بن قیس
طاعی مشہور تھے اور اہل بغداد لو قہ کی قبر
مبارک سے طلب بدوی کرتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ حضرت معروف کی قبر تریاق بحرب
ہے۔

قرآن کی ان آیتوں میں بھی یہی اشارہ پایا جاتا ہے کہ یوم میلاد و یوم وفات میں
خاص نخلت رحمت کا نزول ہوتا ہے اور یوم بعث میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیسے خوش
قسمت ہیں وہ لوگ جو صالحین کے مزارات پر بالخصوص ان کے میلاد و وفات کے روز
حاضر ہو کر انوار خاصہ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل قبور سے
استدلال جائز بلکہ مستحسن ہے۔ بعض مبتدی آئیہ و اہاکہ نستعین سے یہ
استدلال کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک منع ہے
جبکہ ہم اولیاء اللہ کو حقیقی حاجت روا اور بلا استقلال متصرف و معین سمجھیں۔ مگر جب
ان کو وسیلہ و مظہر عون الہی سمجھا جائے تو منع نہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ
اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں:

در این جا باید فهمید کہ استطاعت از غیر بوحکم کہ اعتماد بر آں غیر باشد و
اور ا مظہر عون الہی ندانہ حرام است۔ و اگر التفات محض بہ تائب حق است
و اور ایکی از مظاہر عون دانستہ و نظر کارخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در
آں نمودہ بغیر استطاعت ظاہری نماید دور از عرفان نخواہد بود۔ و در شرع نیز
جائز و رواست۔

ایک مؤرخہ کی وصیت ذیل قائل غور ہے:

وفال سیدی شمس الدین
محمد رضی اللہ عنہ فی
مرض موته من کانت له
حاجه فلیات الی قبری و
یطلب حاجته اقضها له
عانه ما یجینی و بیسکم غیر
دراع من تراب و کل رجل
سیدی شمس الدین محمد حنفی
(متوفی ۸۳۷ھ) نے اپنے مرض موت
میں فرمایا جس کو کوئی حاجت ہو وہ میری
قبر پر آئے اور اپنی حاجت طلب کرے
میں اس کی حاجت پوری کروں گا کیونکہ
میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک
ہاتھ مٹی ہوگی۔ جس شخص کو ایک ہاتھ

يُحِبُّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ذِرَاعٌ مِثْلِي أَصْحَابُ كِي مَدَّةً مَلْعٌ هُوَ لَمْ
مِنْ رَأْبٍ فَلَيْسَ بِرَجُلٍ - مَوْشِي -

(طبقات الکبریٰ للعثماني 'جزء ثانی' ص ۸۶)

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کالمین سے استفادہ کا طریق یوں تحریر فرماتے ہیں:
طریق استفادہ از ایشان آنست کہ جانب سر قبر او سورہ بقرہ انگشت بر
قبر نهد تا مفلکون بخواند باز بطرف پائیں قبر بیاید و آمن الرسول تا
آخر سورہ بخواند و بزبان گوید اے حضرت من پر اے ظلال مکر در جناب
الہی التواضع دعا میکنم شما نیز دعا و شفاعت ابدلو من نمایند باز رو بہ قبلہ آرد و
مطلوب خود را از جناب پاری خواہد۔

(لادنی عزیز یہ 'مطبوعہ مجبائی دہلی' جلد اول 'ص ۷۷)

مسافت بعید سے اویام اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اور ان سے توسل کرنا بھی جائز
ہے۔ بعض نادان جنات میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں کسی نے یا رسول
اللہ کا انہوں نے جھٹ کہہ دیا کہ یہ شرک ہے۔ حالانکہ یہ خود حضور اللہ صلی
وآلہ کی تعلیم ہے۔ چنانچہ خصائص کبریٰ للبیہقی (مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد کن 'جزء
ثانی' ص ۳۸) میں ہے:

اخرج البخاری فی تاریخہ والبیہقی فی الدلائل
والدعوات وصححه و ابو نعیم فی المعرفہ عن
عثمان بن حنیف ان رجلاً ضرباً اتی النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فقال ادع اللہ تعالیٰ لی ان یعافینی
قال ان شئت اخرجت ذلک وهو خیر لک وان شئت
دعوت اللہ قال فادعه فامرہ ان يتوضا فيحسن
الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم

انی اسألك واتوجه اليك بتبیک محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد اسی اتوجه
بک الی ربی فی حاجتی هذه لیقضیہا الی الہم
شفعه فی ففعل الرجل فقام وقد ابصر۔

واخرج البيهقي و ابو نعیم فی المعرفہ عن ابی
امامہ بن سہل بن حنیف ان رجلاً کان یختلف الی
عثمان بن عفان فی حاجه و کان عثمان لا یلتفت
الیہ ولا ینظر فی حاجتہ فلقی عثمان بن حنیف
فشکا الیہ ذلک فقال له انت المیضاء فتوضا ثم
اثت المسجد فصل ركعتین ثم قل اللهم انی
اسألك واتوجه اليك بتبیک محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد اسی اتوجه بک
الی ربی لیقضی لی حاجتی واذکر حاجتک
فانطلق الرجل وصنع ذلک ثم اتی باب عثمان بن
عفان فجاء البواب فاعذ بیده فادخله عسی عثمان
فاجلسه معه علی الطنفسه فقال انظر ما کانت
لک من حاجه ثم ان الرجل خرج من عنده فلقی
عثمان بن حنیف فقال له جزاک اللہ خیراً ما کان
ینظر فی حاجتی ولا یلتفت الی حتی کلمته قال ما
کلمته ولكنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و
جاءه ضریر فشکا الیہ ذهاب البصر فقال له او
نصبر قال یا رسول اللہ لیس لی قائد وقد شق علی

فقال انت الميضاه فتوضا وصل ركعتين ثم قل
اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد
صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد انى
اتوجه بك الى ربى ليحلى لى عن بصرى اللهم
شفعه لى وشفعنى فى نفسى قال عثمان فوالله ما
تصرفنا حتى دخل الرجل كان لم يكن به ضرر۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بیہقی نے ذیل و دعوات میں (اور
بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے) اور ابو نعیم نے معرفت میں بروایت (یہ
حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے۔ مشکوٰۃ کتب اسماء اللہ تعالیٰ باب
جامع الدعاء، فصل ثالث) عثمان بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک نابینا نبی
ﷺ کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کی کہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ
سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں اس
میں تاخیر کرتا ہوں اور یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ
سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی آپ اللہ سے دعا کریں۔ پس آپ
نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت نقل
پڑھ کر یوں دعا گو:

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں
بوسیلہ تیرے پیغمبر محمد ﷺ کے جو نبی الرحمہ ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا
ہوں بوسیلہ آپ کے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ وہ
اسے میرے لیے پورا کر دے۔ اے اللہ میرے حق میں حضور کی شفاعت
کو قبول کر۔ اس نابینا نے ایسا ہی کیا۔ پس وہ اٹھا تو بینا تھا۔

اور بیہقی نے اور حافظ ابو نعیم نے معرفت میں بروایت ابو اللہ بن

سل بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک شخص کسی حاجت کے لیے حضرت
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ مگر آپ اس کی
طرف متوجہ نہ ہوتے اور اس کی حاجت میں فور نہ فرماتے۔ پس وہ
فخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور ان سے اس امر کی شکایت کی۔
پس حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے کہا کہ وضو کی جگہ جا کر وضو کرو
پھر مسجد میں آکر دو رکعت نقل پڑھو پھر یہ دعا مانگو: اللهم انى
اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله
عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد انى اتوجه بك
الى ربى ليقتضى لى حاجتى اور اپنی حاجت بیان کر۔ پس
وہ فخص چلا گیا اور اسی طرح کیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے
دروازے پر آیا۔ پس دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حضرت عثمان
غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا آپ نے اسے اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا اور
فرمایا کہ تیری جو حاجت ہے میں اس میں فور کرتا ہوں۔ پھر وہ فخص وہاں
سے اٹھا اور حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور کہنے لگا اللہ تجھے نیک جزا
دے۔ وہ میری حاجت میں فور نہ کرتے تھے اور میری طرف متوجہ نہ
ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وہ عمل بتایا۔ حضرت عثمان بن حنیف
نے کہا میں نے وہ عمل نہیں بتایا بلکہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ ایک
نابینا آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ سے شکایت کی کہ میری بینائی
جالتی رہی۔ حضور نے فرمایا کیا تو صبر کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں
اللہ کوئی میرا عرصہ پکڑنے والا نہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ﷺ
نے فرمایا: وضو کی جگہ جا کر وضو کرو اور دو رکعت نقل پڑھ پھر یوں دعا
مانگو: اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة
یا محمد انی اتوجه بک الی ربی لیجلی لی عن
بصری اللہم شفعه فی وشفعتی فی نفسی۔ حضرت
عہن بن حنیف نے کہا اللہ کی قسم ہم جدا نہ ہوئے یہاں تک کہ وہ شخص
آیا گو یا کہ اسے کوئی ضرر ہی نہ تھا۔

یہی دعا اور بزرگوں کا بھی معوں بہ رہی ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف بھٹائی یوں
نقل فرماتے ہیں:

وقال کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ جاء رجل
الی عبد الملک بن سعید بن خیاری بن الحبر فحس
بطنه فقال بک داء لا یبرء قال ما هو قال الذبیلہ
فتحول الرجل فقال اللہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ
شیئا اللہم اسی اتوجه الیک بنبیک محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه
بک الی ربک و ربی ان یرحمینی مما ہی رحمہ
یعنینی بہا عن رحمہ من سواہ ثلاث مرات ثم عاد
الی ابن الحبر فحس بطنه فقال قد برأت ما بک
عدہ۔

کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ نے کہا کہ ایک شخص عبد الملک بن سعید
بن خیاری بن الحبر کے پاس آیا۔ پس اس نے اس شخص کا پیٹ ٹولا اور کہا
کہ تجھے داء علاج بیماری ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے۔ ابن الحبر
نے کہا ذبیلہ (ایک پیٹ کی بیماری کا نام ہے) پس وہ شخص پھر اس نے
یہ دعا مانگی ”اللہ اللہ اللہ میرا پروردگار ہے میں کسی کو اس کا شریک نہیں

تھمرا۔ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہے بوسیلہ تیرے پیغمبر محمد
ﷺ کے جو نبی الرحمة ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ آپ کے
آپ کے رب اور اپنے رب کی طرف کہ اس بیماری سے وہ مجھ پر ایسی
رحمت کرے کہ جس سے وہ مجھے کسی غیر کی رحمت سے بے نیاز کر
دے۔ یہ دعائیں باری۔ پھر وہ ابن الحبر کی طرف بولتا اس نے جو اس کا
پیٹ ٹولا تو کہا تو تندرست ہو گیا ہے تجھے کوئی بیماری نہیں۔

(حجۃ اللہ علی العالمین فی مغازات سید المرسلین ص ۹۰)

حروب و مصائب میں اس طرح حضور اقدس ﷺ کو پکارنا اور آپ سے
توسل کرنا ہر زمانے میں صالحین کا مسلک رہا ہے۔ بطور توضیح چند اور مثالیں ذیل میں
درج کی جاتی ہیں:

۱۔ جب حضرت کعب بن زمرہ کا یوقا حاکم حلب سے مقابلہ ہوا تو اس جنگ میں
اہل اسلام یوں پکارتے تھے: یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل یحییٰ
اے محمد اے محمد اے محمد کی مدد تو نازل ہو۔

(مجموعہ کمال ترمذی تاریخ وادی ’فتوح الشام‘ ص ۱۹۸)

۲۔ ابن جریر طبری ص ۸۸ کے واقعات میں یوں لکھتے ہیں:

کتب الی السری عن شعیب عن سیف عن مبشر
بن الفضیل عن جبیر بن صخر عن عاصم بن عمر
بن الخطاب قال قحط الناس زمان عمر عام فہزل
المال فقال اهل بیت من مزینہ من اهل البادیہ
لصاحبہم قد بلعنا فاذبح لنا شاة قال لیس فیہن
شیئی فلم یزالوا بہ حتی ذبح لہم شاة فسلخ عن
عظم احمر فنادی یا محمد اہ (الح)

میری طرف سری نے لکھا بروایت شعیب از سیف از مہر بن قنیل
از جیر بن عمر از عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا عاصم نے کہ
ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اساک پاران ہوا۔
پس موافقی ماغر ہو گئے۔ اہل بادیہ سے قبیلہ مزینہ کے ایک اہل غنہ نے
اپنے صاحب سے کہا کہ ہمیں غنیمت درجہ کی تکلیف ہے تو ہمارے
واسطے ایک بکری ذبح کر۔ اس نے کہا کہ بکریوں میں کچھ رہا نہیں۔ وہ اہل
غانہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے ان کے لیے ایک بکری ذبح
کی۔ جب کھل آدھی تو سرخ ہڈیاں دکھائی دیں۔ پس اس نے یوں پکڑا
یا محمد۔ (الخ) (تاریخ الامم والملوک لابن جریر الطبری ج ۲ رابع ص ۲۲۳)

۳۔ امام نووی کتاب الاذکار (باب ما یقور اذا خدرت رجلہ ص ۳۵) میں لکھتے ہیں:

روینا فی کتاب ابن السنی عن الہیثم بن حنش
قال کنا عند عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
فخدرت رجلہ فقال لہ رجل اذ کرا حب الناس الیک
فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکاسا نشط
من عقال وروینا فیہ ایضا عن معاهد قال خدرت
رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس رضی اللہ
عنہما اذ کرا حب الناس الیک فقال یا محمد صلی
اللہ علیہ وسلم فذهب خدرہ۔

ابن السنی (متوفی ۲۴۷ھ) کی کتاب میں ہیثم بن حنش سے روایت ہے
کہ اس نے کہا ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔
پس ان کا پاؤں سو گیا۔ ایک شخص نے ان سے کہا آپ اس کو یاد کیجئے جو
آپ کو سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے

کہا یا محمد ﷺ۔ پس گویا آپ بند سے کھول دیئے گئے اور کتاب ابن
سنی میں مجلد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے
پاس ایک شخص کا پاؤں سو گیا۔ پس آپ نے اس سے کہا تو یاد کر اس کو
جو تجھے سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس اس نے کہا یا محمد ﷺ۔ پس اس
کے پاؤں کی خوابیدگی جاتی رہی۔

۴۔ علامہ یوسف بھٹائی (رحمۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین ص ۷۸۶) لکھتے
ہیں:

قال ابو عبداللہ سالم عرف بنحواحہ رايت فی
المنام کانی فی بحر النہل و انا بحزیرہ فاذا
بتمساح اراد ان یقع علی نعفت منه فاذا
بشخص وقع لی انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال لی اذا کنت فی شدہ فقل انا مستحیر بک یا
رسول اللہ فاراد بعض الاخوان السفر لزیارہ النبی
صلی اللہ علیہ وسلم و کان ضہرا فحکیت لہ
الرویا و قلت لہ اذا کنت فی شدہ فقل انا
مستحیر بک یا رسول اللہ فسا فر فی تلک الایام
فحاء الی رابع و کان المساء بہ قلیلا و کان لہ خدام
فراح فی طلب الماء قال لی فبقيت القرۃ فی یدی
وانا فی شدہ من طلب الماء فتذکرت ما قلت لی و
قلت انا مستحیر بک یا رسول اللہ فسیا انا
کذلک اذ سمعت صوت رجل و هو یقول لی زم
قریتک سمعت خیر الماء فی القرۃ الی ان

امتلات ولا اعلم من امین اتی الرجل۔

ابو عبد اللہ سالم معروف بہ خواجہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں دریائے نیل میں ایک جزیرہ میں ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مگرچھ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے پس میں اس سے ڈر گیا۔ ناگہ ایک شخص نے جو میرے ذہن میں آیا کہ وہ نبی ﷺ ہیں مجھ سے فرمایا جب تو کسی سختی میں ہو تو یوں کہا کر:

انا مستحیر بک یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے والا ہوں۔

پس کسی بھائی نے جو بیٹھا تھا نبی ﷺ کی زیارت کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنا خواب اس سے بتا دیا اور اس سے کہا کہ جب تو کسی سختی میں ہو تو یوں کہا کر انا مستحیر بک یا رسول اللہ ان دونوں میں وہ روانہ ہو گیا۔ پس رات میں آیا اور وہاں پانی تھوڑا تھا اور اس کا ایک خدمت گار تھا۔ پس وہ پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ اس ناؤ نے مجھ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں ٹھک خالی رہ گئی اور میں پانی کی تلاش سے تنگ آ گیا۔ پس مجھے تیرا قول یاد آیا اور میں نے کہا انا مستحیر بک یا رسول اللہ میں اسی حال میں تھا کہ ناگہ میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہا تھا تو اپنی ٹھک بھر لے اور میں نے ٹھک میں پانی کی آواز سنی یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کہاں سے آگیا۔

۵۔ کتاب جنت اللہ علی العالمین للبحرانی ص ۷۷ میں ہے:

قال علی بن مصطفی العسقلانی ابوالحسن ركبنا فی باحہ بحر عیداب نطلب جدہ فہاج

علینا البحر ورمینا مامعنا فی البحر واشرفنا علی التلّف فجعلنا نستغیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول یا محمد یا محمد وکان معنا رجل مغربی صالح فقال ارفقوا یا حجاج انتم سالمون الساعہ رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت یا رسول اللہ امتک امتک یتغیثون بک قال فالتفت الی ابی بکرو قال یا ابابکر انعدہ قال فان عینی ترینی ابابکر وقد غاض البحر وادخل یدہ فی مقدم الجنبہ ولم یزل یحذبہا حتی دخل بها البر فبکم تستغیثون فانتم سالمون فسلمنا فبعد هذا لم نرا لا غیرا ودخلنا البر سالمین۔

ابو الحسن علی بن مصطفی العسقلانی نے کہا کہ ہم بحر عیداب کے پانی میں جدہ کو کشتی میں روانہ ہوئے۔ پس سمندر میں طفیلی آگئی۔ اور ہم نے اپنا اسباب سمندر میں پھینک دیا اور قریب ابلاک ہو گئے۔ پس ہم نبی ﷺ سے مدد مانگنے لگے اور یوں پکارنے لگے یا محمد یا محمد اور ہمارے ساتھ مغرب کا ایک نیک شخص تھا۔ اس نے کہا اے حاجو گھبراؤ مت۔ تم بچ جاؤ گے۔ ابھی میں نے نبی ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ پس میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت آپ سے مدد مانگتی ہے۔ پس آپ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا اے ابو بکر تو اس کی مدد کر۔ کہا مغربی نے کہ میری اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمندر میں کھس گئے۔ اور انہوں نے کشتی کی پتھر پر اپنا

ہاتھ ڈالنا۔ اور اسے کھینچتے رہے یہاں تک کہ خشکی سے جا لگے۔ پس وہ تم کو نرمی سے کھینچ لے گئے۔ حالانکہ تم فریاد کرتے رہے اور تم بچ رہے۔ پس ہم سلامت رہے اور اس کے بعد ہم نے بجز خیر کچھ نہ دیکھا اور خشکی پر صبح و سالم پہنچ گئے۔

حضور اقدس ﷺ کے کمال اہلِ کبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کراہیں حضور ﷺ کے غلاموں کو بھی عطا کی ہیں۔ اولیائے کرام سے ایسی کرامت کا ظہور حقیقت میں حضور ہی کا معجزہ ہے۔ کیونکہ کسی امتی کی کرامت اس امت کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔

اہم نووی (کتاب الاکار' ص ۱۰۰) میں تحریر فرماتے ہیں:

روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فان لله عز وجل في الارض حاصرا سيحبسه قلت حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم انه انفلتت له دابة اظنها بغلة و كان يصرف هذا الحديث فقال فحبسها الله عليهم في الحال و كنت انا مره مع جماعة فانفلتت منا بهيمة و محمروا عنها فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام.

کتاب ابن سنی میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا چارپایہ کسی بیابان میں بھاگ جائے تو اے چاہیے کہ یوں پکارے اے

اللہ کے بندہ روکو (۱) اے اللہ کے بندہ روکو۔ کیونکہ اس زمین میں اللہ عزوجل کی طرف سے ایک گھیرنے والا ہوتا ہے جو اسے جلد روک لے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیوخ میں سے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ میرا چارپایہ جسے میں ٹھہر گمان کرتا ہوں بھاگ گیا۔ مجھے یہ حدیث معلوم تھی میں نے کہا یا عباد اللہ احبسوا (اے اللہ کے بندہ روکو) پس اللہ نے اسے اسی وقت روک لیا۔ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ ہمارا ایک چارپایہ بھاگ گیا اور لوگ اس سے عاجز آ گئے۔ میں نے یہی عمل کیا۔ وہ اسی وقت ٹھہر گیا اور اس کلام کے سوا کوئی اور سبب نہ تھا۔

اس حدیث میں عبد اللہ سے مراد فرشتے سمجھو یا رجال غیب ابدال وغیرہ مسلمان جن۔ بہر حال ندائے غیر اللہ موجود ہے۔ علامہ نووی نے دو واقعہ سے اس حدیث کی صحت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حضرت ساریہ بن زینم کا قصہ مشہور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بلاد فارس کی طرف بھیجا تھا۔ باب نماوند میں لشکر اسلام کو سخت مقابلہ پیش آیا۔ حضرت ساریہ نے شہر نماوند کا جو اردن سے تین دن کی راہ ہے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ مگر

(۱) صحن صحن میں علامہ جزری (متوفی ۷۴۳ھ) نے یہ حدیث بروایت جرانی یوں نقل فرمائی ہے:

اذا انفلتت دابة احدكم فليناد يا عباد الله احبسوني۔ جب تم میں سے کسی کا چارپایہ بھاگ جائے تو اے چاہیے کہ یوں پکارے اے اللہ کے بندہ میری مدد کرو۔

اور صحن صحن میں ہے:

ان ارادعوننا فليقل يا عباد الله اعيتوني يا عباد الله اعيتوني۔ جب وہ چاہے تو یوں کہے اے اللہ کے بندہ میری مدد کرو اے اللہ کے بندہ میری مدد کرو۔

دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ اور مسلمانوں کو شکست ہونے کو تھی۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اٹھائے خطبہ میں آپ نے دو تین بار با آواز بلند فرمایا:

یا ساریہ الجبل من اسرعی الذئب العجم فقد
اس نے ظلم کیا۔

یہ آواز نماز میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سنی اور وہ پہاڑ کی طرف کو ہو گئے۔ ایک مہینہ کے بعد قاصد فتح کی خوشخبری آیا۔ اس نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن لالہ وقت جبکہ ہم پہاڑ سے آگے بڑھ رہے تھے ہم نے ایک آواز سنی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی اور وہ یہ تھی: یا ساریہ الجبل من اسرعی الذئب العجم فقد ظلم۔ یہ آواز سن کر ہم پہاڑ کی طرف مڑ آئے پس اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی۔ یہ قصہ دلائل حلفہ الی فیم میں پابند قصل مذکور ہے اور تہذیب الاسماء والصفات للتودی اور طبقات الشافعیہ الکبریٰ للراج البکی اور حیاۃ الیونان للدمیری وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ تاج سبکی اسے نقل کر کے فرماتے ہیں:

(۱) یعنی بھیڑوں پر ظلم کیا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس نے بھیڑیہ پر ظلم کیا کیونکہ اس کو ایسے کام کی تکلیف دی جو اس کی طبیعت میں نہ تھا۔ یہ مثل پہلے پہل اکثم بن صیفی نے کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر استعمال کی۔ (حیوة النبیون) تحت ذئب کتاب عمرة الامثال للابی ہلال اسکری (محدث ۱۳۹۵ھ) میں اس مثل کے یہ سنے لکھے ہیں:

ای من اسرعی الذئب فقد
وضع الامانة فی غیر موضعه
واسطه وضع الشئ فی غیر
موضعه۔

قلت عمر رضى الله عنه لم يقصد اظهار هذه
الكرامة وانما كشف له وراى القوم عياداً وكان
كمن هو بين اظهريهم او طويت الارض وصار بين
اظهريهم حقيقه وعاب عن محسه بالمدينة
واثقلت حواسه بمادهم المسلمين بنهوند
فخاطب اميرهم خطاب من هو معه اذ هو حقيقه او
كمن هو معه۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کرامت کے ظاہر کرنے کا قصد نہ کیا تھا۔ آپ کو کشف ہو گیا اور آپ نے لشکر اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ مثل اس شخص کے ہو گئے جو ان کے درمیان ہو یا زمین لیٹی گئی اور آپ حقیقت میں ان کے درمیان ہو گئے اور مدینہ میں مجلس سے غائب ہو گئے اور نماز میں مسلمانوں کی مصیبت کے سبب آپ کے جو اس فخل ہو گئے۔ پس آپ نے سردار لشکر کو خطاب کیا مثل اس شخص کے جو اس کے ساتھ ہو کیونکہ آپ حقیقتاً اس کے ساتھ یا اس شخص کی مثل تھے جو اس کے ساتھ ہو۔

(طبقات الشافعیہ الکبریٰ، جزء ثانی، ص ۶۵)

علامہ شافعی (رحمہ اللہ) 'مطبوعہ مصر' ص ۱۰۲ میں بالاسناد یوں تحریر فرماتے ہیں کہ
حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا:

من استغاث بی فی کربہ
کشفتم عنه و من مادانی
باسمی فی شدہ و رحمت عنہ
و من توصل بی الی اللہ
جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے
مدد مانگی وہ مصیبت اس سے دور ہو گئی۔
جس نے کسی سختی میں مجھے میرا نام لے کر
پکارا وہ سختی اس سے جاتی رہی۔ اور جس

عزوجل میں حاجہ قصبت۔ نے کسی حالت میں اللہ عزوجل کی طرف میرا وسیلہ پکڑا، وہ حالت پوری ہو گئی۔

اسی واسطے مشائخ سلسلہ قادریہ میں وحید (۱) یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ معنوں ہے۔ اسی طرح جامع حقیقت و شریعت سیدنا ابوالعباس احمد زروق (متوفی ۸۹۹ھ) نے ایک قصیدے میں جو قصیدہ جیلانیہ کے طرز پر ہے یوں فرمایا ہے۔

انا لمریدی جامع لشتابہ
اذا ماسطاً جور الزمان بنکبہ
وان کنت فی ضیق و کرب و وحشہ
فناد بیا زروق آت بسرعه

میں اپنے مرید کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں۔ جب زمانے کا تتم غنّی کے ساتھ حملہ آور ہو، اور اگر تو تنگی، تکلیف اور وحشت میں ہو تو یا زروق کہہ کر پکار میں فوراً آ موجود ہوں گے۔

(دیکھو بستان الحمد میں 'معتمد شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ' مطبوعہ جیلانی دہلی ص ۱۲۱)

اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ ہزاروں کوسوں سے کیونکر سن سکتے ہیں اور کس طرح آسکتے ہیں۔ اس اعتراض کا فٹا یہ ہے کہ معترض عالم برزخ کو دار دنیا پر قیاس کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ جس طرح پیکر استخوانی میں عقید ہونے کی حالت میں روح کے قوی محدود ہوتے ہیں اسی طرح موت کے بعد بھی محدود ہوتے ہیں۔ مگر یہ قیاس غلط ہے۔ کیونکہ حقیقت حال اس کے برعکس ہے۔ اس کتاب میں پہلے آچکا ہے کہ موت کے بعد روح کے قوی میں حیرت انگیز ترقی پائی جاتی ہے اور حدیث صحیح میں (۱) اس دیکھ کے جواز پر علمائے کبار نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ فتویٰ ایک رسالہ کی شکل میں انجمن

نمائے ہند نے شائع کیا ہے جو انجمن مذکور کے دفتر سے مل سکتا ہے۔

ثابت ہے کہ اگر کوئی زائر کسی مومن کی قبر پر جا کر سلام کہے تو اس کی روح خواہ وہ عین میں ہو اس زائر کو پہچانتی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ مدح ایسی سریع الحركت ہے کہ ایک لمحہ میں آسمان پر ہوتی ہے اور دوسرے لمحہ میں زمین پر آ جاتی ہے۔ جب علمہ مومنین کی روجوں کا یہ حال ہے تو اولیاء اللہ پر جنہیں حالت حیات ہی میں خدائی (۱) شنوائی حاصل ہو جاتی ہے، یہ اعتراض کیونکر وارد ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں کوسوں سے کس طرح سنتے ہیں اور کیونکر جلد آ موجود ہوتے ہیں۔

(۱) عس ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضتہ علیہ وما یرال عبدی یتقرب الی بالسوا مل حتی احبہ فاداء حبیبہ کنت صمعه الی یسمع بہ وبصرہ الی یبصر بہ ویدہ الی یمسح بہ یمسح بہا ورجلہ الی یمشی بہا۔ (صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو شخص میرے لی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو آگاہ کرنا ہوں کہ میں اس سے لڑائی کرنے والا ہوں اور میرے بندے نے میری طرف کسی چیز سے نزدیکی نہ ڈھونڈی جو مجھ کو اوائے فرائض سے زیادہ محبوب ہو اور میرا بندہ لو اعلیٰ سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

(بخاری شریف، کتاب الرقاق، باب التواضع)

۱۰۔ مسائل متفرقہ

اس باب میں چند ضروری مسائل بہر ان سوال و جواب بیان کیے جاتے ہیں۔

سوال

کیا صوم و صلوٰۃ وغیرہ عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال مردے کو پہنچتا ہے یا نہیں؟

جواب

در مختار (باب الحج عن الغیر) میں ہے:

اصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرے اس کو جائز ہے کہ اس کا ثواب غیر کے واسطے کر دے اگرچہ عبادت کرنے کے وقت اپنی ذات کے واسطے نیت کی ہو۔ یہ اصل ثابت ہے قرآن و حدیث کی ظاہر دلالت سے۔

الاصل ان کل من اتى بعباده ماله جعل ثوابها لغيره وان نواهها عند الفعل لنفسه بظاهر الادله۔

رد المحتار میں ہے:

(قوله بعباده ما) ای سواء کانت صلاہ او صوما او صدقہ او قراءۃ او ذکر او طواف او حجا او عمرہ او غیر ذلک من ریارہ قبور الانساء علیہم الصلاہ والسلام والشہداء والاولیاء والصالحین و مکفیس الموتی و جمیع انواع البرکھامی الہدایہ و قدمنا فی الزکاء عن التاترخانیہ عن المحیط الافضل لمس بنصدق بعبادہ ان یسوی لجمیع المومنین و المومنات لانہا فصل الیہم ولا ینقص من اجرہ شئی۔

ہر عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے خواہ وہ عبادت نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا قراءت یا ذکر یا طواف یا حج یا عمرہ یا اس کے سوا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء و اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت اور مردوں کا کفنانا اور جمیع انواع خیر جیسا کہ تلوئی ہندیہ میں ہے (مخدای) اور ہم نے کتاب الزکوٰۃ میں تاترخانیہ سے اور اس نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کوئی نفل عبادت صدقہ کرے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے۔ کیونکہ وہ صدقہ ان سب کو پہنچتا ہے اور اس کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوتا۔

اور (قوله غیرہ) ای من الاحیاء والاموات بحر من البدائع یعنی وہ دوسرا خواہ مردوں سے ہو خواہ زندوں سے۔ (بحر الرائق، بحوالہ بدائع) خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال مردے اور زندے کو پہنچتا ہے۔ مگر معتزلہ وصول ثواب کے منکر ہیں۔ اور اپنے انکار پر آیہ لبس لئلا یسألن الا ما سعی (نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے سعی کی) کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابن قیم نے جس جواب کو بہت پسند کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور تمام

مسلمانوں کے ساتھ عقد اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہی اس کی طرف دعاء وغیرہ کے وصول کا سبب ہے گویا کہ وصول ثواب اسی کی سستی سے ہے۔ ابن تیمیہ نے جس جواب کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے غیر کی سستی سے نفع اٹھانے کی نفی نہیں کی بہتہ غیر کی سستی کے مالک ہونے کی نفی کی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق ظاہر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انسان بجز اپنی سستی کے مالک نہیں ہے۔ رہی غیر کی سستی، سو وہ غیر اس کا مالک ہے چاہے دوسرے کو عطا کر دے اور چاہے تو اپنے لیے رکھ لے۔ (کتاب الروح، ص ۲۰۶)

اسی طرح انکار پر بعض دفعہ یہ آیت پیش کی جاتی ہے ولا تحزروں الا ما کنتہ تعملون (یس، ع ۳) مگر یہ آیت صراحتاً درست کرتی ہے کہ اس کا سابق غیر کے عمل سے مواخذہ کی نفی کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولیسوا لا تنقلبہ نفس شیئاً
ولا تحزروں الا ما کنتہم
نعملون ○

پس اس میں نفی ہے اس امر کی کہ کوئی شخص ظلم کیا جائے یا بدیہ طور کہ اس کی برائیوں میں نیرودتی کی جائے یا اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے یا دوسرے کے عمل کی سزا پائے، اور اس امر کی نفی نہیں کہ انسان غیر کے عمل سے جزائے عمل کے سوا کسی اور طرح فائدہ اٹھائے۔ کیونکہ انسان کا اس چیز سے نفع اٹھانا جو اس کو بدیہ کر دی جائے اس کے عمل کی جزائیں، بلکہ یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کی سستی کے کیا ہے بلکہ اپنے کسی بندے کے ہاتھ سے جزائے عمل کے طور کے سوا عنایت کیا ہے۔ (کتاب الروح، ص ۲۰۷)

تفسیر جلالین کے حاشیہ جمل مطبوع مصر، جزء راجع، ص ۳۲۶ میں یوں لکھا ہے:

قال الشیخ تقی الدین ابو العباس احمد بن

تیمیہ من اعتقد ان الانسان لا ینتفع الا بعملہ فقد
حرق الاجماع وذلک باطل من وجوہ کثیرہ۔
۱۔ ان الانسان ینتفع بدعاء غیرہ و هو انتفاع
بعمل الغیر۔

۲۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشفع لاهل
الموقف فی الحساب ثم لاهل الجنة فی دخولہا۔
۳۔ یشفع لاهل الکباثر فی الخروج من النار و
هذا انتفاع بسعی الغیر۔

۴۔ ان الملائکۃ یدعون و یمستغفرون لمن فی
الارض وذلک منفعہ بعمل الغیر۔

۵۔ ان اللہ تعالیٰ یرحم من النار من لم یعمل
خیراً قط بمحض رحمۃ و هذا انتفاع بغیر
عملہم۔

۶۔ ان اولاد المومنین یدخلون الجنة بعمل
آبائہم وذلک انتفاع بمحض عمل الغیر۔

۷۔ قال تعالیٰ فی قصہ العلامیس الیتیمین و
کان ابوہما صالحا فانتفعما بصلاح ابیہما ولیس
من سعیتہما۔

۸۔ ان المیت ینتفع بالصدقۃ عہ وبالعتق بنص
السنہ والاجماع و هو من عمل الغیر۔

۹۔ ان الحج المفروض یسقط عن المیت بحج
ولہ بنص السنہ و هو انتفاع بعمل الغیر۔

۱۰- ان الحج المنذور او الصوم المنذور يسقط عن لميت بعمل غيره بنص السنه وهو انتفاع بعمل الغير-

۱۱- المدين قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاه عليه حتى قضى دينه ابو قتاده وقضى دين الآخر علي بن ابي طالب وانتفع بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمل الغير-

۱۲- ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده الارجل يتصدق على هذا فيصلى معه فقد حصل له فضل الجماعه بفعل الغير-

۱۳- ان الانسان تبرأ ذمته من ديون العلق اذا قصاصا فاض عنه وذلك انتفاع بعمل الغير-

۱۴- ان من عليه تبعات ومطالب اذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير-

۱۵- ان الحجار الصالح ينفع في المحيا والممات كما جاء في الاثر وهذا انتفاع بعمل الغير-

۱۶- ان جليس اهل الدكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجه عرضت له والاعمال بالسيئات فقد انتفع بعمل غيره-

۱۷- الصلاه على الميت والدعاء له في الصلاه استغفار للميت بصلاه الحي عليه وهو عمل غيره-

۱۸- الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك

الجماعه بكثرة العدد وهو للبعص بالعص-

۱۹- ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وقال تعالى ولولا رجال مؤمنون وبساء مومسات وقال تعالى وبولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير-

۲۰- ان صدقه القطر تحب على الصعبر وغيره ممن يونه الرجل فانه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا يسعى له فيها-

۲۱- ان الزكاه تحب في مال الصبي والمجنون و يشاب على ذلك ولا يسعى له-

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان بمالم يعمل له ما لا يكاد يحصى فكيف يجوز ان تناول الايه الكريمه على خلاف صريح الكتاب والسنه واجماع الامه-

شیخ تقی الدین ابو العباس احمد بن حمید نے کہا کہ جو اعتقاد رکھے کہ انسان اپنے عمل کے سوا فائدہ نہیں اٹھاتا اس نے اجتماع کے خلاف کیا اور یہ اعتقاد کئی طرح سے باطل ہے۔

۱- انسان دو سرائ کی دعا سے نفع اٹھاتا ہے یہ غیر کے عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

۲- نبی ﷺ اہل موقف کے لیے حساب میں پھر اہل جنت کے

لیے دفنِ بہشت میں شفاعت فرمائیں گے۔

۳۔ نبی ﷺ اہل کہار کے لیے دوزخ سے نکلنے میں شفاعت فرمائیں گے۔ یہ غیر کی سسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

۴۔ فرشتے اہل زمین کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے منفعت ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ اپنی محض رحمت سے ان کو دوزخ سے نکالے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۶۔ مومنوں کی اواراد اپنے آباء کے عمل سے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ محض عمل غیر سے انتفاع ہے۔

۷۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو خیم لڑکوں کے قصے میں فرمایا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ پس انہوں نے اپنے باپ کی نیکی سے نفع پایا اور یہ نیکی ان کی سسی نہ تھی۔

۸۔ مردہ زندے کے صدقہ اور غلام آزاد کرنے سے نفع پاتا ہے جیسا کہ نص سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ اور یہ غیر کا عمل ہے۔

۹۔ میت کا دلی اگر میت کی طرف سے حج کرے تو میت سے حج مفروض ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۰۔ حج مفروض یا صوم مفروض میت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے ادا کرے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۱۔ آنحضرت ﷺ نے مقروض پر نماز جنازہ نہ پڑھی۔ یہاں تک کہ ابو قتادہ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ اور ایک اور میت کا قرض معرفت

علی کرم اللہ وجہہ نے ادا کیا۔ پس وہ نبی ﷺ کی صلاۃ سے مستفع ہوا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۲۔ نبی ﷺ نے اس شخص کی نسبت فرمایا جس نے اکیلے نماز پڑھی کیا کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ پس اس کو غیر کے فعل سے جماعت کی فضیلت حاصل ہو گئی۔

۱۳۔ جب ایک شخص دوسرے کا قرضہ ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۴۔ جس شخص پر مظالم ہوں، اگر معاف کر دیئے جائیں تو ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۵۔ نیک ہمسایہ حیات و ممات میں نفع دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۶۔ جو شخص حلقہ ذکر میں بیٹھ جائے خواہ وہ کسی اور حاجت کے لیے آیا ہو اور بیٹھا ہو۔ اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۷۔ زندوں کا مردے پر نماز پڑھنا اور دعا کرنا میت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ غیر کا عمل ہے۔

۱۸۔ جمعہ اور جماعت کثرت عدد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے انتفاع ہے۔

۱۹۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کی شان میں فرمایا ہے و ما کان اللہ لیخذ بہم و انت فیہم (اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ غلاب دے من کو اور تو ان میں ہو) دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے ولو لا رجال مومنون و نساء مومنات (سورہ فتح رکوع ۳) اور

ایک اور جگہ یوں ہے و لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض (سورہ حج، رکوع ۶) پس اللہ تعالیٰ نے بعض کے سبب بعض سے عذاب دور کر دیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۲۰۔ صدقہ فطر واجب ہے صغیر پر اور غیر صغیر پر جو انسان کے خیال و سوخت میں ہو۔ پس اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کی طرف سے نکلا جائے۔ حالانکہ اس میں اس کی کوئی سعی نہیں۔

۳۱۔ لڑکے اور دیوانے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی سعی نہیں۔

جو شخص قرآن و حدیث پر غور کرے گا وہ غیر کے عمل سے انتفاع کی بے شمار مثالیں پائے گا۔ پس یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم آیہ لیس للانسان الا ما سعی کی تاویل صریح قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف کریں۔

سوال

کیا میت کا تیسرا ساواں چلم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت فی القبر الا كالفریق المحتفوت ينتظر دعوہ تلحقہ من اب او ام او اخ او صديق فاذا الحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالیٰ لیدخل الی اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الحبال وان ھدیہ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لھم۔ رواہ البیہقی

فی شعب الایمان۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں مردہ قبر میں مگر مثل ڈوبتے فریاد کرنے والے کی۔ وہ انتظار کرتا ہے دعا کا کہ بچے اس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست سے۔ پس جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و مافیہا سے محبوب تر ہے۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ البتہ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور پر پناہوں کی مثل (ثواب و رحمت) بھیجتا ہے۔ اور تحقیق زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف ان کے لیے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

(مشکوٰۃ کتاب اسماء اللہ تعالیٰ، باب الاستغفار والتوبہ، الفصل ثالث)

علامہ دمیری حیوۃ الحيوان، جزء ثانی، ص ۷۳ میں لکھتے ہیں:

روى (۱) احمد عن طاءوس
فی کتاب الزہد انہ قال ان
الموتی یفتنون فی قبورھم
سبعۃ ایام مکانوا
یستحبون ان یطعم عنھم
تلك الایام۔
امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں
حضرت طاؤس تابعی سے روایت کی کہ
فرمایا مردے اپنے قبروں میں سات دن
آزماں میں ڈالے جاتے ہیں اس لیے
صحابہ کرام ان دنوں میں مردوں کی طرف
سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے۔

اشعث اللطی، ترجمہ مشکوٰۃ، باب زیارۃ القبور، جلد اول، ص ۷۳ میں ہے:
و مستحب است کہ تعویذ کردہ شود از میت بعد از رفتن او از عالم آ
بخت روز۔

(۱) اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے بھی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔

(شرح الصدور للامیر علی، باب فتنۃ القبر وسؤال المملکین، ص ۵۳)

شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے آیہ والقمر اذا اتسعت کی تفسیر کرتے ہوئے مردہ کی تین حالتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی حالت کے ضمن میں یوں لکھا ہے۔
و نیز وارد است کہ مردہ در آن حالت مانند غریقے است کہ انتظار فراد
رسی سے برد۔ و صدقت و اوجہ و فاتحہ دریں وقت بسیار بکار آوے آید۔
و ازیں جا است کہ طوفانی آدم تا یکسال و علی الخصوص مایک چلہ بعد
موت دریں نوع اعدا کو شش تمام می نمایند و روح مردہ نیز در قریب موت
در خواب و عالم تمثیل ملاقات زندگان می کند و مانی الضمیر خود را اظہار می
نماید۔

امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۳۸۵ھ) نے اپنی کتاب جامع العلوم
امام احمد بن حنبل میں بروایت امام شعبی نقل کیا ہے کہ "جب انصار میں کوئی میت ہو
جاتی تھی تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔"

(کتاب الروح لابن قیم، ص ۳، شرح الصدور للشیخ علی، ص ۳۳)

علامہ عینی بتایہ شرح ہدایہ، مطبوعہ نو کثور، الجزء الثانی من الجلد الاول، باب
الرجوع عن الضمیر، ص ۲۱۲ میں لکھتے ہیں:

ان المسلمین یجتمعون
فی کل عصر و زمان و یقرءون
القرآن و یہدوون ثوبہ
لموتہم و عسی ہذا اہل
الصلاح و لندیانہ من کل
مذہب من المالکیہ و
الشافعیہ و غیرہم و لایسکر
ذلک مسکر فکار اجماعاً۔

مسلمان ہر زمانے میں جمع ہو کر قرآن
پڑھتے رہے ہیں اور اس کا ثواب مردوں
کو بطور تحفہ بھیجتے رہے ہیں اور تمام
مذہب کے اہل صلاح و دیانت مالکیہ و
شافعیہ وغیرہم اسی مسلک پر ہیں۔ اور
کوئی مسکر اس کا انکار نہیں کرتا۔ پس یہ
اجماع ہے۔

عبادت مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد انسان مدد کا محتاج ہوتا ہے
اور اپنے اقرباء و اعیان سے دعا و صدقہ وغیرہ کی توقع رکھتا ہے۔ اسی واسطے بالخصوص
سات روز تک اس کی طرف سے کھانا کھانا اور قرآن پڑھنا اور اس کے لیے استغفار
کرنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو چالیس دن یا اس سے بھی زائد خیرات وغیرہ سے
میت کی امداد مناسب ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو تیسرا ساتواں وغیرہ حسب استطاعت
سب کریں۔ یہ تیسرا ساتواں وغیرہ محض عوام کی سہولت کے لیے رواج پڑ گیا ہے۔ اس
کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ہاں یہ عقیدہ نہ ہونا چاہیے کہ
اور دنوں میں مردے کو ثواب پہنچائی نہیں ایسا عقیدہ لغو ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض
کیا جاتا ہے کہ اہل میت کے ہاں سے کھانا جائز نہیں۔ مگر حدیث ذیل اس کی تردید
کرتی ہے۔

عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن رجل من
الانصار قال عرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فی جنازہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وهو علی القبری یوصی الحافر بقول وسع من
قل رجلیہ و اوسع من قبل رأسہ فلما رجع استقبلہ
داعی امرأۃ فاجاب و نحن معہ فحثی بالطعام
فوضع یدہ ثم وضع القوم فاکلوا فسفرنا الی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمہ فی فیہ ثم
قال اجد لحم شاہ اخذت بغیر اذن اہلہا فارست
الحراہ تقول یا رسول اللہ انی ارسلت الی العقیق و هو
موضع یباع فیہ العجم لیشتري لی شاہ فلم توجد

فارسست الی جارلی فدا اشتری شاه ان یرسل بها الی
بشمنها فلم یوجد فارسلت الی امراته فارسلت الی
بها فقل رسول الله صلی الله علیه وسلم اطعمی
هذا الطعام الاسری۔ رواہ ابو داود و البیہقی فی دلائل
النبوہ۔

عام بن کلیب نے اپنے باپ سے اور اس نے انصار میں سے ایک
فخص سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنازے
میں نکلے۔ پس میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور آپ قبر کے نزدیک
تشریف رکھتے تھے کہ کھودنے والے کو وصیت کر رہے تھے اور فرما رہے
تھے کہ میت کے پاؤں کی طرف سے کشادہ کر۔ اور اس کے سر کی طرف
سے کشادہ کر۔ پس جب آپ واپس ہوئے تو میت کی عورت کی طرف
سے دعوت کرنے والا آپ کے آگے آیا۔ پس آپ نے دعوت کو قبول
فرمایا۔ اور ہم آپ کے ساتھ تھے پس کھانا مایا گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ
مبارک ڈالا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کھانا کھایا۔ پس ہم
نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ اپنے منہ مبارک میں لقمہ چبا رہے ہیں
اور نلکتے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس گوشت کو اس بکری کا گوشت
پاتا ہوں جو اپنے مالک کے اذن کے بغیر لی گئی ہے۔ پس اس عورت نے
کسی کے ہاتھ یہ کھانا بھیجا یا رسول اللہ میں نے اپنے خلوں کو قلعہ (یہ ایک
مقام کا نام ہے جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھیں) میں بھیجا تاکہ میرے لیے
ایک بکری خریدے۔ پس بکری نہ ملی۔ پس میں نے کسی کو اپنے ہمسائے
کے پاس بھیجا کہ جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ بکری اس قیمت پر
میرے پاس بھیج دے مگر وہ ہمسایہ نہ ملا۔ پس میں نے اس کی عورت کے

پاس بھیجا۔ پس اس عورت نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی۔ پس رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھادے۔ اس حدیث کو ابو داود
نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔

(مشکوٰۃ کتاب القن: باب فی المعزات)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اہل میت کی دعوت قبول کرنا اور کھانا جائز ہے۔
بعض فقہاء نے جو اسے مکروہ لکھا ہے اس کی خاص دہمیں ہیں۔ چنانچہ ملا علی القاری
نے حدیث عام بن کلیب کی شرح میں (مرقت ۱۲: خاص ص ۳۸۴) یوں لکھا ہے۔

هذا الحديث بظاهره يرد على ماقرره اصحاب
مذهبنا من انه يكره (۱) اتخاذ الطعام في اليوم الاول
او الثالث او بعد الاسبوع كما في البرازيه وذکر فی
الخلاصه انه لا يباح اتخاذ الضيافه عند ثلاثه ايام
وقال الزيلعي ولا باس بالجلوس للمصيبة الی
ثلاث من غير ارتكاب محظور من فرش البسط و
الاطعمه من اهل الميت وقال ابن الهمام يكره
اتخاذ الضيافه من اهل الميت والكل عليه بانه
شرع في السرور لا في الشرور قال وهي بدعه
مستقبحة روى الامام احمد وابن حبان باسناد
صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد
الاجتماع الی اهل الميت وصنعهم الطعام من
النياحه (انتهی) فيسعی ان یعید كلامهم بنوع

(۱) کنون ۱۲: از یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمارت یوں ہے: ویکرہ اتخاذ الطعام فی
اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع (الخ)

خاص من اجتماع بوجہ استحقاق اہل بیت
المیت فیطعمونہم کرها او یحمل علی کون
بعض لورثہ صغیرا او غائبا اولم یعرف رضاء اولم
یکن الطعام من احد معین من مال نفسه ولا من
من المیت قبل قسمته وبحوذ ذلک۔

یہ حدیث بظاہر بطور اعتراض وارد ہوئی ہے اس پر جو ہمارے اصحاب
مذہب نے کہا ہے کہ پہلے دتیرے دن یا ہفتہ کے بعد دعوت کھانا مکروہ
ہے جیسا کہ فتاویٰ ہرنزیہ میں ہے اور خلاصہ میں مذکور ہے کہ تین دن
ضیافت کھانا مباح نہیں اور زہلی نے کہا کہ مصیبت کے لیے تین دن
بیٹھنے میں کچھ ذر نہیں مگر کسی امر ممنوع یعنی فرش بچھانے اور اہل میت کی
دعوت کھانے کا مرتکب نہ ہونا چاہیے اور ابن ہمام نے کہا کہ اہل میت
کی دعوت کھانا مکروہ ہے اور سب نے کراہت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ
ضیافت خوشی میں مشروع ہے نہ کہ مصیبتوں میں اور کہا (ابن ہمام نے)
کہ یہ بری بدعت ہے کیونکہ امام احمد اور ابن حبان نے سند صحیح کے
ساتھ حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ ہم اہل میت کے
پاس جمع ہونے اور ان کے طعام تیار کرنے کو نوہ سے شکر کرتے تھے
(انتہی) پس چاہیے کہ ان فقہاء کا کلام ایک طرح کے خاص اجتماع کے
ساتھ مقید ہو کہ جس سے میت کے اہل بیت کو شرم و حیا آئے (۱) پس وہ
مجبوراً ان کو کھانا کھائیں یا ان فقہاء کا کلام اس صورت پر محمول ہو کہ
جب وارثوں میں سے کوئی نابالغ ہو یا غائب ہو یا اس کی رضامندی معلوم

(۱) میت کے اہل بیت شرم کے مارے بدیں خیال کھانا کھائیں کہ اپنے بیگانے سب دگ جن۔
اگر بھوکے واپس جائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی۔

نہ ہو یا کھانا کسی ایک معین شخص کی طرف سے اس کے مال میں سے نہ
ہو اور نہ بیٹھے سے پہلے میت کے مال میں سے ہو اور اس طرح کی اور
صورتیں ہیں۔

اسی طرح کبیری شرح منیۃ المصلی (مطبوعہ ۱۰۲۰ھ ص ۵۱۲) میں فتاویٰ ہرنزیہ کی
عبارات یکرہ اتخاذ الطعام فی اليوم الاول (الخ) نقل کر کے یوں لکھا
ہے۔

ولا یخلوا عن نظر لانه لا
دلیل علی الکراہہ
الحدیث جریر بن عبد اللہ
المتقدم و اما بدل عسی
کراہہ ذلک عند الموت
فقط علی انه قد عارضہ
مارواه الامام احمد بسند
صحیح و ابو داود عن عاصم
بن کلیب۔

اور ہرنزیہ کا قول بحث سے خالی
نہیں۔ کیونکہ حدیث جریر بن عبد اللہ کی
سوا جو اوپر آچکی ہے کراہت کی کوئی دلیل
نہیں اور وہ حدیث بھی فقط موت کے
وقت ضیافت کی کراہت پر ولایت کرتی
ہے۔ علاوہ ازیں اس کی معارضہ ہے
حدیث عاصم بن کلیب جسے امام احمد نے
سند صحیح کے ساتھ اور ابو داود نے روایت
کیا ہے۔

غرض فقہاء نے بعض عوارض کی وجہ سے اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔
اگر یہ عوارض یا کوئی اور محظور شرعی دعوت میں نہ ہو تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہوگا۔
مگر یہ خیال رہے کہ ایسی دعوت میں اولیٰ یہ ہے کہ فقراء و مساکین ہی شامل ہوں یا وہ
لوگ جو ترقین و تکفین میں مشغول رہے ہوں یا جو در سے آئے ہوں اور اسی روز
وطن واپس نہ پہنچ سکتے ہوں۔ اس ملک میں جو رواج ہے کہ چالیس روز کے بعد یا چھ
یا دس سال کے بعد اپنے اقارب کو جمع کر کے کھانا کھاتے ہیں اور رسوم بھائی کے مطابق
نقدی یا غلہ جو دیا ہو وہ وصول کرتے ہیں۔ اس سے مردے کے لیے ثواب کی امید

نہیں ہو سکتی۔

سوال

اس ملک میں رواج ہے کہ جمعہ کی رات کو فاتحہ اموات کرتے ہیں۔ اس کی کیا

وجہ ہے؟

جواب

اخرج ابن المبارک فی الزہد والحکیم الترمذی فی نوادر الاصول و ابن ابی الدنيا و ابن مندہ عن سعید بن المسیب عن سلمان قال ان ارواح المومنین فی برزخ من الارض تذهب حیث شاءت و نفس الکافر فی سجن قال ابن القیم البرزخ هو الحاجز بین الشیخین فکانه اراد فی ارض بین الدنیا والاخرہ و اخرج ابن ابی الدنيا عن مالک بن انس قال بمعنی ان ارواح المومنین مرسلہ تذهب حیث شاءت۔

حضرت عبداللہ بن مبارک نے کتب الزہد میں اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن ابی الدنيا اور ابن مندہ نے بروایت سعید بن المسیب نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں زمین کے برزخ میں ہیں، جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور کافر کی روح یمن میں ہوتی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان جائز کو کہتے ہیں۔ پس گویا ابن قیم کی مراد یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں دنیا و آخرت کے درمیان زمین میں ہوتی ہیں۔ اور ابن ابی الدنيا نے روایت کی ہے کہ حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ

مومنوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ودر بعض روایات آمدہ است کہ روح میت سے آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر سے کند کہ تصدق میکند از دے یا نہ۔

(اشعۃ اللمعات، جزء اول، باب زیارت القبور، ص ۷۳)

اسی واسطے جمعہ کی رات کو طعام پر فاتحہ پڑھ کر ہر دو کا ثواب ایصال کرتے ہیں تاکہ روح محروم و مایوس واپس نہ جائے۔

سوال

میت کی طرف سے استطاق کرنے کا کیا حکم و طریقہ ہے؟

جواب

اگر میت کے ذمہ فرائض و واجبات ہوں تو اس پر واجب ہے کہ ان کے فدیہ کی وصیت کرے جو ٹمٹ ترکہ میں ٹنڈ ہوگی۔ اگر اس کے ذمہ واجبات نہ ہوں تو اس کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے۔ استطاق کا طریق یہ ہے کہ مرد کے لیے ہارہ سال اور عورت کے لیے نو سال کل عمر میں سے وضع کر کے باقی عمر کے نماز روزے وغیرہ کا فدیہ شمار کیا جائے۔ اگر ٹمٹ ترکہ اس تمام کو کفایت کرے تو وہ ٹمٹ دے دیا جائے۔ اگر ٹمٹ بہت کم ہو یا ترکہ کچھ بھی نہ ہو تو درجہ حیلہ کو عمل میں لائیں۔ کیونکہ حیلہ کا جواز بروئے قرآن قصہ یحییٰ ایوب علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ مثلاً ہر نماز کے لیے نصف صاع گیہوں جو قریباً پونے دو سیر انگریزی کے برابر ہوتے ہیں شمار کریں۔ اور روزانہ چھ نمازوں کے حسب سے ایک مدت معینہ کی نمازوں کے فدیہ کا حساب لگا دیں۔ پھر اس کے عوض نقدی یا قرآن شریف قرار دیں۔ اور کسی مسکین کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ فلان بن فلان یا فلانہ بنت فلان کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ وہ شخص قبول کرے اور پھر اس کو یہ کہہ کر دے۔ اسی طرح یہ دور جاری رکھا جائے یہاں تک کہ تمام

نمازیں میت کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں۔ نماز کی طرح ہر روزے کے لیے بھی نصف صاع گیہوں محسوب کیا جائے۔ اگر میت وصیت نہ کرے اور درشتہما اسقاط کرائیں تو یہ بھی جائز ہے۔

روح البیان، جزء اول، ص ۹۳۶ میں مذکور ہے کہ مسئلہ اسقاط میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کے فدیہ میں قدر طعام معتبر ہے نہ کہ عدد مساکین، حتیٰ کہ اگر ایک دن ایک مسکین کو نصف صاع گیہوں سے زائد دیا جائے تو جائز ہے۔ مگر کفارہ صوم اور کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں عدد مساکین معتبر ہے۔ اور بقدر نصاب یا نصاب سے زائد ایک فقیر غیر مقروض کو دینا مکروہ ہے۔ ہاں اگر فقیر مقروض یا صاحب عیال ہو تو مکروہ نہیں۔ غرض اسقاط کے جواز میں کلام نہیں۔ زیادہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ کتب فقہ کا مطالعہ کیجئے۔

سوال

کیا بزرگوں کا عرس کرنا جائز ہے؟

جواب

عرس کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بزرگ کی وفات کے دن قرآن شریف پڑھ کر یا طعام و شیرینی تقسیم کر کے اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کو بخشا جائے۔ یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلویؒ نے "ما ثبت باللہ" میں اس کو مستحسنات متاخرین سے شمار کیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر سے بھی عرس ثابت ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو عرس کی اصل خود حضور اقدس ﷺ سے ثابت ہے کیونکہ حضور انور ہر سال شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جا کر دعا فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول رہا جیسا کہ اس کتاب میں پہلے مذکور ہوا۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ وفات و میلاد کے دن تہنیت و افتادہ کے علاوہ زائرین بھی ان خاص افراد سے

مستغنیٰ ہوتے ہیں جو اس دن وارد ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نسبت اوسبہ کے بیان میں یوں لکھتے ہیں:

و صاحب اس نسبت والا بد بہ نسبت آن ارواح محبت و عشق حاصل شود۔ و فانی الشیخ دست دہد۔ و اس سرور جمیع احوال دے داخل شود و رنگ آنکہ آپ در رخ نمائے میرزند و نازگی آن در ہر شخ و برگ و گل و میوہ سرایت میکند و در ہر کسے حالے دیگر و واقعہ دیگر ظاہر شود۔ از بخت حفظ اعراس مشلح و مواہبت زیارت قبور ایشان و التزام فاتحہ خواندن و صدقہ دادن برائے ایشان و امتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار و اولاد و متسبلان ایشان۔ (محطت مطلوبہ اسلامی پریس، متحدہ محمدیہ، ص ۲۴)

مولانا شہد عہد العزم رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

رفیق بر قبور بعد سالے یک روز معین کردہ سہ صورت است اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک محض یا دو محض بغیر ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار ہوند۔ این قدر از روئے روایات ثابت است و در تفسیر در مشور نقل نمودہ کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابر میرفتند و دعا برائے مغفرت لیل قبور سے نمودند۔ اس قدر ثابت و مستحب است۔ دوم آنکہ ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر جمع شوند و شتم کلام اللہ کنند۔ و فاتحہ بر شیرینی یا طعام نمودہ تقسیم در میان حاضران نمایند۔ اس قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نہ ہوا۔ اگر کسی اس طور بکند باک نیست زیرا کہ دریں قسم قبیح نیست بلکہ فائدہ احیاء و اموات را حاصل میشود۔ سوم طور جمع شدن بر قبور است کہ مردمان یک روز معین نمودہ و لباس ہائے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شہدائے شہد بر قبر جمع میشوند۔ رقص و مزامیر و دیگر بدعات ممنوعہ

مثل سجود برائے قبور و طواف کردن قبور مینماید۔ اس قسم حرام و ممنوع است بلکہ بعضی بحد کفر میرسد و همین است محل این دو حدیث ولا تجعلوا قبری عبدا چنانچه در مشکوٰۃ شریف موجود است اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد این ہم در مشکوٰۃ است۔

(فتاویٰ مرزویہ جلد اول ص ۳۸)

بعض لوگ حدیث لا تجعلوا قبری عبدا (میری قبر کو عید نہ بناؤ) کو منع عرس کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔ جس کا جواب شاہ صاحب کی عبارت بالا سے ظاہر ہے۔

علامہ محمودی ولاء الوفا (جز ۱ ص ۳۱۷) میں یوں لکھتے ہیں:

وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبری عبدا۔ قال الحافظ المنذرى یحتمل ان یکون المراد به الحث علی کثره زیاره قبره صلى الله عليه وسلم وان یهمل حتی لا یزار الا فی بعض الاوقات کالعید الذی لایاتی فی العام الامر تبین قال ویؤیده قوله لا تجعلوا بیوتکم قبورا ای لا تتركوا الصلوه فیها حتی تجعلوها کالقبور التی لا یصلی فیها۔ قال السبکی یحتمل ایضا ان یراد لا تتخذوا له وقتا معصوما لا تكون الزیاره الا فیہ ویحتمل ایضا ان یراد لا تتخذوه کالعید فی المعکوف علیه واطهار الرینه والاجتماع وعیر ذلک مما یعمیل فی الاعیاد بل لایاتی الا للزیاره والسلام والدعاء ثم یتصرف عنه۔

اور حضور تقدس ﷺ کا قول لا تجعلوا قبری عبدا حافظ منذری نے کہا احتمال ہے کہ اس سے مراد آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کی کثرت پر ترغیب ہو اور اس امر پر کہ وہ یوں نہ چھوڑی جائے کہ بجز بعض اوقات کے زیارت نہ کی جائے مثل عید کے جو سال میں دو دفعہ کے سوا نہیں آتی۔ کہا منذری نے اس معنی کی تائید کرتا ہے قول آنحضرت ﷺ کا کہ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ یعنی ان میں نماز پڑھنا ترک نہ کرو یہاں تک کہ تم ان کو قبروں کی مثل بنا دو۔ کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ امام سبکی نے کہا احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کے لیے خاص وقت مقرر نہ کرو کہ بجز اس وقت کے زیارت نہ ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کے مثل عید کو نہ سمجھو کہ اس کی پوجا کرنے لگو اور زینت و اجتماع وغیرہ ظاہر کرنے لگو جو عیدوں میں معمول ہیں۔ بلکہ زائر فقط زیارت اور سلام اور دعا کے لیے آئے پھر وہاں سے چلا جائے۔ پس اس حدیث سے عرس زیر بحث ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

سوال

عام لوگ بکرا وغیرہ بنام اولیاء اللہ نذر کرتے ہیں۔ اور کہا کرتے ہیں کہ یہ بکرا بکرا ہے۔ ایسے بکرے کا کیا حکم ہے؟

جواب

اس قول سے عوام کی مراد یہ ہوتی ہے کہ نذر تو اللہ کے واسطے ہے۔ اور اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کے لیے ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر احمدی یوں فرماتے ہیں: وما اهل به لغیر الله معناه اور جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا ذبح بہ لاسم غیر الله مثل کا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا

لات وعری و اسماء الانبیاء لات وعزلی اور یغیہوں کے نام لے کر
(الی ن قدل) و مس ههنا عمن ان ذبح کیا جائے (یہاں تک کہ معصی نے
اسقره المدوره دلاویا (کہا) اور یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ لگائے
کما هو الرسم فی زمانا جو لویاء کی نذر کی جاتی ہے جیسا کہ
حلال طبیب لانہ لم یدکر ہمارے زمانے میں رسم ہے حلال طبیب
اسم غیر اللہ علیہا وقت ہے۔ کیونکہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کے
الذبح وان کدوا یدرونہا سوا کا نام نہیں لیا جاتا اگرچہ غیر اللہ کے
لہ۔ لیے نذر کرتے ہیں۔

صاحب تفسیر احمدی نے آیت (وما اهل به لعبر اللہ) کے جو معنی بیان
کئے ہیں وہی تفسیر جلالین و مدارک و خازن و معالم وغیرہ میں موجود ہیں۔ پس اس
تقریر سے ظاہر ہوا کہ کسی حلال جانور کا غیر اللہ کے لیے مخص مشور کیا جانا اس کی
حرمت کا باعث نہیں بن سکتا۔ بلکہ ذبح کے وقت اگر بجائے تکبیر کے غیر اللہ کا نام لیا
جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ إِلَّا يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

(النمل: ۱۰۳)

اس آیت پر حاشیہ موضع القرآن میں ہے:

یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مواشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس
کا کلن پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بحیرہ کہتے۔ اور کوئی جانور بت کے نام
پر آزاد کرتے اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ سائبہ تھا۔ اور بعض
شخص نے ٹھہرایا کہ جو بچہ نہ ہو وہ بت کی نیاز ذبح کون اور جملہ ہو میں
رکھوں۔ پھر اگر نر و مادہ ملے ہوتے تو نہ بھی آپ رکھتا مادہ کے ساتھ یہ

وصیلہ تھا۔ اور جس اونٹ کی پشت سے دس بچے پورے ہوتے لائق
سواری کے اور بوجھ کے۔ اس اونٹ کو لادنا موقوف کرتے۔ اور جاری
پانی پر سے نہ ہانکتے وہ حامی تھا۔ یہ سب غلط رسمیں ذال کر اس کو حکم
شرعی سمجھتے تھے۔

یہ بحیرہ 'سائبہ' و 'وصیلہ' حامی اگر تکبیر سے ذبح کیے جائیں تو حلال ہیں۔ جیسا کہ
آیت:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
مُحْطَطَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرہ: ۱۶۸)

کے شان نزول سے ظاہر ہے۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے:

نزلت فی ثقیف و خراعه یہ آیت قبیلہ ثقیف اور خراہ اور
وعامر بن صعصعہ و بنی عامر بن صعصعہ اور بنو مدج کی شان میں
مدلح فیما حرما علی نازل ہوئی جنہوں نے اپنے نفسوں پر کھیتی
انفسہم من الحرث اور مواشی اور بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور
والانعام والبعیرہ والسائبہ حام کو حرام کر دیا تھا
والوصیلہ والعام۔

تفسیر روح البطلانی میں ہے:

نزلت فی المشرکین یعنی یہ آیت ان مشرکین کی شان میں
الذین حرما علی انفسہم اتري جنہوں نے بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ
البحیرہ و السائبہ و اور حام کو اپنے نفسوں پر حرام کر دیا تھا
الوصیلہ والحام کما ذکرہ جیسا کہ ابن جریر اور ابن عباس رضی اللہ

ابن جریر و ابن عباس رضی اللہ عنہما۔
عسمائے ذکر کیا ہے۔

لب غور کیجئے کہ جو جانور کان چیر کر جنوں کی نذر کیے جائیں یا ویسے ہی جنوں کے نام پر چھوڑ دیئے جائیں وہ تو بحکم الہی اس فعل سے حرام نہ ہوں اور جو اولیاء اللہ کی نذر مشہور کر دیئے جائیں وہ حرام ہو جائیں۔ یہ صریح ہے انصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

ترسم آں قوم کہ بر دور کشی میزند
در سرکار خرابت کنند ایام را

سوال

کیا اولیاء اللہ اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور خلاف ذلالت اور چراغ جلانا جائز ہے؟

جواب

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح سفر السعادت (مطبوعہ نو کشور ص ۳۷۲) میں اس متن (دخنی فرمود کہ بر سر قبر مساجد بنا کنند و یا بر سر گورہا چراغ افروزند و بر فاعل آں لعنت کرد و نہی فرمود از نماز گزاردن در گورستان و در برابر گور و نہی فرمود از خوار داشتن گور بخدے کہ پائل کنند یا بران تکیہ کنند یا بلائے آں شیتند) کی شرح میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

آنچه مصنف ذکر کرده حق است و احادیث صحیحہ دریں باب وارد۔
و اصل سنت در زمان نبوت و خلفائے راشدین و صحابہ ہمیں بود و لیکن بعد ازاں اس عظمت در مقابلہ پیدا شد۔ و مغایرت و میالیت بدین را یافت۔ و در آخر زمان بجهت اقتصار نظر عوام بر ظاہر مصلحت در تعمیر و تزیین مشہد و مقابر مشرک و فطما دیدہ چیزها فرودند۔ تا از انجامت و شوکت اہل

اسلام و ارباب مصلح پیدا آید خصوصاً در دیار ہندوستان کہ اندائے دین از ہنود و کفار بسیار اند و ترویج و اعلائے شان اس مقامات باعث رعب و اقتیاد ایشان است و بسا افعال و افعال و اوضاع کہ در زمان سلف از مکروہات بودہ در آخر زمان از مستحکات گشت۔ و اگر جمال و عوام چیزے کنند یقین کہ ارواح بزرگمان ازاں راضی نخواہد بود۔ و ساحت کمال و دیانت ایشان خنہ است ازاں۔ و دفن در جوار قبور صلحا و حضور و شہود در ساحت عزت ایشان موجب برکت و نورانیت و صفا است۔ و زیارت مقامات متبرکہ و دعا در آنجا متوارث است۔ امام شافعی گفتہ اند کہ قبر امام موسی کاظم سلام اللہ علیہ و علی آبائہ الکرام تریاق مجرب است برائے اجابت دعا و در زیارت قبور احترام اہل آن را در استقبال و جلوس و تادب اہل حکم است کہ در حالت حیات بود۔ کذا قال الطیبی و در بعضے از این امور مذکورہ بعض وجہ در کتب فقہ متاخرین توسع و ترغیب نیز میبڑاں یافت واللہ اعلم۔

تفسیر روح البیان (جزء اول ص ۸۷۹) میں ہے:

قال الشيخ عبدالغنى النابلسي في كشف النور
عن اصحاب القبور ما خلاصته ان البدعة الحسنه
الموافقه لمقصود الشرع تسمى سنه فبناء
القباب على قبور العلماء والاولياء والصالحين و
وضع المستور والعمائم والسياب على قبورهم جائز
اذا كان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة
حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر و كذا ايقاد
القناديل والشمع عند قبور الاولياء والصالحين من

باب التعظیم و الاجلال ایضاً للاولیاء فالمرصد
فیہا مقصد حسن و نذر الزيت و الشمع للاولیاء
یوقد عند قورهم تعظیماً لهم و محبة فیہم جائز
ایضاً لا ینبغی النہی عنہ۔

شیخ عبد الغنی نابسی نے جو کشف النور عن اصحاب القبور میں فرمایا اس
کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ جو مقصود شرع کے موافق ہو سنت کلماتی
ہے۔ پس علماء و اولیاء و صلحا کی قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں پر
پردے اور عمامے اور کپڑے ڈالنا جائز ہے۔ جبکہ اس سے مقصود عوام کی
نظروں میں تعظیم ہو تاکہ وہ صاحب قبر کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح
اولیاء و صلحا کی قبروں کے پاس قنادیل و شمع کا جلا نا بھی ان کی تعظیم و قدر
افزائی کی قسم سے ہے۔ پس اس میں نیک مقصد ہے۔ اور اولیاء اللہ کے
لیے از روئے تعظیم و محبت روغن زیتون اور شمع کی نذر بھی جو ان کی
قبروں کے پاس جلائی جائے جائز ہے۔ ایسی نذر سے منع نہ کرنا چاہیے۔

مرقات شرح مشکوٰۃ (جزء اول، ص ۳۷۷) میں ہے:

وقد اباح السلف البناء
علی قبر المصائب
و علماء المشہورین
لیروہم الناس ویستریحوا
بالجلوس فیہ۔

رد المحتار حاشیہ در مختار (مطبوعہ مصر، جزء خاص، کتاب الحظوظ والاباح، فصل فی
البس، ص ۳۵۳) میں ہے:

کمرہ بعض الفقہاء وصح
بعض فقہاء نے صالحین اور اولیاء کی

الستور و المصائم و الشیاب
علی قبور الصالحین و
الاولیاء قال فی فتاوی
الحجۃ و تکرہ الستور علی
القبور۔

ولکن نحن نقول الان اذا
قصد بہ التعظیم فی عیون
العامہ حتی لا یحتقروا
صاحب القبر و لحلب
العشوع و الادب للغافلین
الزائرین فهو جائز لان
الاعمال بالنیات و ان کان
بدعہ فهو کقولہم بعد
طواف الوداع یرجع
القہقری حتی یمرج من
المسجد اجلالاً للبت
حتی قال فی منہاج
السالکین انہ لیس فیہ سنہ
مرویہ و لا اثر محکی و قد
فعلہ اصحابنا لہ کذا فی
کشف النور عن اصحاب
القبور للاستاد عبد الغنی

قبروں پر پردوں، عماموں اور کپڑوں کے
ڈالنے کو مکروہ کہا ہے۔ فتاویٰ حجہ میں کہا
کہ قبروں پر پردے مکروہ ہیں۔

لیکن ہم اب کہتے ہیں کہ جب اس
سے مقصود عام لوگوں کی نظروں میں
صاحب قبر کی تعظیم ہو اور یہ غافل
زائرین کے ادب و خشوع پیدا کرنے کے
لیے ہو تو جائز ہے کیونکہ اعمال نیتوں پر
موقوف ہیں۔ اگرچہ یہ بدعت ہے۔ پس
یہ امر فقہاء کے اس قول کی مثل ہے کہ
بیت اللہ شریف کی تعظیم کے لیے طواف
وداع کے بعد رجعت قہقری کرے یہاں
تک کہ مسجد حرام سے نکل جائے۔ حتیٰ
کہ مشایخ السالکین میں کہا کہ اس
بارے میں نہ کوئی سنت آئی ہے نہ کوئی
اثر۔ حالانکہ اس کو ہمارے اصحاب نے
کیا ہے۔

المبیسى قدس سره۔

کشف النور عن اصحاب القبور مصنفہ استاذ عبد الفتی علی قدس سرہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔

سوال

دستور ہے کہ مردے کے کفن کو آب زمزم سے تر کرتے ہیں۔ اور ستر کعبہ یا کوئی اور تبرک کفن میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور عمدتہ یا کلمہ شریف کفن پر لکھتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہیں۔

جواب

حجتہ الاسلام امام فزالی (متوفی ۴۰۴ھ) میں تحریر فرماتے ہیں:

لو وضع شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم او عصاه او سوطه على قبر عاص او مذنّب نحاذا ذلك المذنّب ببركات تلك الدغيرة من العذاب وان كانت في دار انسان او بلدة لا يصيب تلك الدار واهلها وتلك البلدة وسكانها ببركانها بلاء وان لم يشمر بها صاحب الدار وساكن البلدة (الى ان قال) او كل من اطاع سلطانا وعظمه فاذا دخل بلدته وراى فيها سهما من حجه ذلك السلطان او سوطاله فانه يعظم تلك البلدة والملائكة عليهم السلام يعظمون السبي اذا راوا ذخائره في دار او بلدة وقرع عظموا صاحبه وخففوا عليه العذاب ولذلك السبب يتبع الموتى ان توضع على قبورهم المصاحف ويتلى القرآن على رءوس

قبورهم ويكتب القرآن على فراطيس و توضع القراطيس في ايدي الموتى۔

اگر رسول اللہ ﷺ کا موء مبارک یا آپ کا عصا مبارک یا آپ کا کوڑا مبارک کسی عاصی یا گنہگار کی قبر پر رکھا جائے تو وہ گنہگار اس ذخیرے کی برکتوں سے عذاب سے نجات پاتا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ کسی انسان کے گھر یا کسی شہر میں ہو تو اس گھر اور گھروالوں اور اس شہر اور باشندگان شہر کو اس کی برکتوں سے کوئی بلا نہیں پہنچتی۔ اگرچہ صاحب خانہ اور باشندہ شہر کو اس ذخیرہ کا علم نہ ہو (یہاں تک کہ کما مصنف نے) اور جو کسی بلشد کی اطاعت و تعظیم کرتا ہو جب وہ اس بادشاہ کے شہر میں داخل ہو اور اس میں اس بادشاہ کی ترکش کا ایک تیر دیکھے یا اس کا کوڑا دیکھے تو وہ اس شہر کی تعظیم کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ عظیم السلام ﷺ کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس جب وہ کسی گھر یا شہر یا قبر میں آپ کے ذخائر کو دیکھتے ہیں تو وہ صاحب قبر کی عزت کرتے ہیں اور اس پر عذاب ہلکا کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے مردوں کی قبروں پر قرآن مجید کا رکھا جانا اور ان کی قبروں کے پاس قرآن مجید کا پڑھا جانا اور کافروں پر قرآن شریف لکھ کر مردوں کے ہاتھوں میں رکھا جانا فائدہ دیتا ہے۔

تفسیر روح البیان (جزء اول، ص ۸۵) میں بحوالہ اسرار محمدیہ وان لم يشمر بها کے بعد یہ بھی لکھا ہے:

ومن هذا القبيل ماء رمرم والکفن المبلول به وبطانه استار الکعبه والتکفس کا استر اور اس کو کفن بیٹل۔

بہا۔

طبقات ابن سعد (جزء خامس) ترجمہ عمر بن عبد العزیز (ص ۳۰۰) میں ہے:

احسن نام محمد بن عمر قال
نام محمد بن مسلم بن حمار
عن عبد الرحمن بن محمد
بن عبد الله قال اوصى عمر
بن عبد العزيز عبد الموت
فدعا بشعر من شعر النبی
صلى الله عليه وسلم و
اطفار من اطفاره وقال ذامت
فخذوا الشعر واطفار ثم
اجعلوه فی کفنی ففعلوا
ذلك.

در عمار میں لکھا ہے کہ "اگر میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عرد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے"۔ اس پر شامی نے بحث کی ہے اور نظیر احترام قرآن مجید واسلمے حتیٰ اس کے جوازش میں تامل کیا ہے۔ (رد المحتار، جزء اول ص ۳۶۷)

مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

شجرہ در قبر نمدان معمول بزرگن است۔ لیکن اس را دو طریق است
اور اینکه بر سینہ مرده درون کفن یا بالائے کفن گزارند۔ اس طریق را
فتماء منع میکنند و میگویند کہ از بدن مرده خون و ریم سیلان سے کند و
موجب سوء ادب باشد بزرگن میشود۔ و طریق دوم اس است کہ جانب
سر مرده اندرون قبر طاقہ پہ گزارند۔ و در اس کتفہ شجرہ را نهند۔

(فتاویٰ مزینہ، مطبوعہ مجتہدی دہلی، جلد اول ص ۱۷۴)

یہ اگر عرد نامہ کو بھی قبر کے اندر مودے کے سرمانے ایک طاقہ میں رکھ دیں
تو اس کے جوازش میں کسی کو بھی کلام نہیں۔

سوال

کیا والدین اور اولیاء صالحین کی قبروں کو بوسہ دینا اور ناکھن متبرکہ اور بزرگوں
کے ہاتھوں کو چومنا جائز ہے؟

جواب

یہ نیت تحرک جائز بلا کراہت ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری (کتاب الکراہیہ، باب ۱۶)
میں ہے:

ولا یصح القبر ولا یقبلہ
فان ذلك من عاده النصاری
ولا یاس بشقیل قبر والدیہ
کذا فی الغرائب۔

علامہ ابن مرزوق قصیدہ بردہ کی بیت لا یحب یعدل کی شرح میں لکھتے ہیں:
فلیس المراد به تقبیل
القبر الشریف فانہ مکروه۔
اشام سے مراد قبر شریف کو بوسہ دینا
نہیں کیونکہ یہ مکروہ ہے۔

اس پر علامہ زر قانی لکھتے ہیں:
الا لقصد تسرک فلا کراہہ
کما اعتصمہ الرملی۔
اگر بہ قصد تحرک قبر شریف کو بوسہ
دے تو بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ علامہ
رملی نے فتویٰ دیا ہے۔

(شرح زر قانی علی المصابہ، جزء ۳ ص ۳۱۵)

علامہ بدر الدین عینی حنفی (عمدة القاری شرح صحیح بخاری، جزء رابع ص ۵۰۷) میں
تحریر فرماتے ہیں:

و قال (شیخنا زین الدین) ایضا واما تقبل
الاماکن الشریفه علی قصد التبرک و كذلك
تقبیل ایدی الصالحین و ارجلهم فهو حسن
محمود باعتبار القصد والنیہ وقد سال ابوہریرہ
الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یکشف له
المکان الذی قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و هو سرته فقبلہ تبرکا باثارہ و ذریۃ صلی اللہ
علیہ وسلم وقد کان ثابت البنانی لا یدع ید انس
رضی اللہ عنہ حتی یقبلہا و یقول ید مست ید
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قال ایضا و
اخبرنی الحافظ ابو سعید بن العلاء قال رايت فی
کلام حمد بن حنبل فی جزء قدیم علیہ خط ابن
ناصر و غیرہ من الحفاظ ان الامام احمد سئل عن
تقبیل قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تقبیل
منبرہ فقال لا بأس بذلك قال فاریناہ للشیخ تقي
الدين بن تیمیہ فصار یتمجب من ذلك و یقول
عجبت احمد عندی جلیل یقولہ هذا کلامہ او
معنی کلامہ و قال وای عجب فی ذلك وقد روينا
عن الامام احمد انه غسل قميصا للشافعي و شرب
الماء الذی غسلہ بہ و اذا کان هذا تعظیمة لاهل
العلم فکیف بمقادیر الصحابہ و کیف باثار
الانبياء علیہم الصلاہ و السلام- ولقد احسن

محتون لیلی حیث یقول۔

امر علی الدیار دیار لیلی
اقبل ذا الحدار و ذا الحدارا
وما حب الدیار شغفن قلبی
ولکن حب من سکن الدیارا

وقال المحب الطبری و یمكن ان یستنبط من
تقبیل الحجر و استلام الارکان جواز تقبیل ما فی
تقبیلہ تعظیم اللہ تعالیٰ فانه ان لم یرد فیہ خبر
بالندب لم یرد بالکراهیہ قال وقد رايت فی بعض
تعالیق جدی محمد بن ابی بکر عن الامام ابی
عبد اللہ محمد بن ابی الصیف ان بعضهم کان اذا
راى المصاحف قبلہا و اذا راى اجزاء الحدیث
قبلہا و اذا راى قبور الصالحین قبلہا قال ولا یبعد
هذا و اللہ اعلم فی کل ما فیہ تعظیم للہ تعالیٰ۔

نور (ہمارے شیخ زین الدین نے) یہ بھی کہا کہ تبرک کے ارادے سے
اماکن شریفہ کو بوسہ دینا اور اسی طرح صالحین کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ
دینا ارادے اور نیت کے اعتبار سے اچھا پسندیدہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ
میرے لیے وہ جگہ پریشان کر دیں جسے رسول اللہ ﷺ نے بوسہ دیا تھا
اور وہ آپ کی تحف مبارک تھی۔ پس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے حضور قدس ﷺ کی ذریعہ اور آپ کے آثار کو جبرک سمجھ کر
اسے بوسہ دیا۔ اور حضرت ثابت بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بوسہ دینے بغیر نہ چھوڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک کو چھوا ہے۔ اور شیخ زین الدین نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے حافظ ابو سعید بن العلاء نے خبر دی کہ امام احمد بن حنبل کے کلام میں ایک پرانے جزء میں جس پر ابن ناصر و فیرو حفظ کی تحریر تھی یہ لکھا دیکھا ہے کہ امام احمد سے نبی ﷺ کی قبر شریف اور منبر شریف کے بوسہ دینے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ ڈر نہیں۔ حافظ موصوف کا بیان ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ ابن حمید کو دکھایا وہ اس پر تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا مجھے تعجب ہے امام احمد میرے نزدیک بزرگ شخص ہیں۔ یہ ابن حمید کا کلام ہے یا اس کے کلام کے سینے ہیں۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ اس میں کیا عجب ہے ہم سے امام احمد کی نسبت روایت کی گئی کہ آپ نے امام شافعی کی قمیص کو دھویا اور اس کا غسلہ لی لیا۔ جب آپ اہل علم کی اتنی تعظیم کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آثار کی کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے۔ اور لیلیٰ کے عاشق مجنوں نے اچھا کہا ہے۔

امر علی الدیار دیار لیلی

اقبل ذا الحداد و ذا الحداد

”میں لیلیٰ کے گھروں پر گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو“۔

وما حب الدیار شغفن قلبی

ولکن حب من سکن الدیار

”گور گھروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا بلکہ گھروں میں رہنے والوں کی محبت نے“۔

اور محب طبری نے کہا کہ حجر اسود اور ارکان کعبہ کو بوسہ دینے سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ جس شے کے بوسہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس کا بوسہ دینا جائز ہے۔ کیونکہ اگر اس کے استحباب میں کوئی حدیث نہیں آئی تو اس کی کراہیت میں بھی کوئی حدیث وارد نہیں۔ کہا (محب طبری نے) کہ میں نے اپنے جد بزرگوار محمد بن ابی بکر کی ایک تعلیق میں روایت امام ابو عبد اللہ محمد بن ابی العیث دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جب قرآن کریم کو دیکھتا تو اسے بوسہ دیتا۔ اور جب حدیث کے اجزاء کو دیکھتا تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جب صالحین کی قبروں کو دیکھتا تو انہیں بوسہ دیتا اور جس شے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس میں یہ حید نہیں۔ واللہ اعلم۔

بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کے احوال کی یہاں مختصراً نہیں۔

سوال

کیا بزرگن دین کے مزارات پر خوشبودار پھوس رکھنے جائز ہیں؟

جواب

عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انھما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدهما فکان لا یستتر من البول و فی رواہ لمسلم لا یستتر من البول و اما الاخر فکان یمشی بالانمیعہ ثم اخذ جریدہ رطبہ ثم غرز فی کل قبر واحدہ قالوا یا رسول اللہ لم صنعت هذا فقال لعلہ

ان یخفف عنهم ما مالهم وببسا متفق علیہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ دو قبروں سے گزرے۔ پس آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں عذاب دیئے جاتے ہیں اور کسی بڑے (۱) گناہ کے سبب عذاب نہیں دیئے جاتے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ پیشاب سے پرہیز نہ کرتا تھا اور دوسرا غیبت کے لیے لوگوں کی طرف جایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے مجبور کی ترشح کی اور اسے دو ٹکڑے کیا پھر ہر قبر میں ایک ایک گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا بدیں امید کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے یہاں تک کہ یہ دو ٹکڑے خشک ہو جائیں۔ (مشکوۃ کتاب العذاب باب اول کتاب)

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے متعلق یوں تحریر فرماتے ہیں:

و در توجہ این حدیث علما را اختلاف است کہ بتائے امید داشت تخفیف عذاب تا مدت رطوبت آن شامہا بر چیت۔ بعض موم بر آنند کہ بتائے آن بر آن است کہ نباتات تا زمانے کہ ترو تازہ اند تسبیح سے گوچر حق را۔ و مرا بہ شے در کریمہ (واں من ششی الایسح بحمدہ) شے حق است و حیات چوب تا زمانے است کہ خشک نہ شدہ است۔ و حیات سنگ تا شگتہ شدہ یا تسبیح خاص مخصوص می است و آنکہ عالم است ہر شے را بہ معنی دلالت بر وجود صانع و وحدت و صفات کمال اوست۔ و تمکک کنند این جملہ باین حدیث در انداختن سبزہ و گل

(۱) عذاب کردہ نے شونہ بخت گناہے بزرگ یعنی در گمان بایشان یاد و کلر یکہ شلق و دوشاد بود پر تیز کردن از ان نہ آنکہ آں چیز دین کارے آملن است و شلے ندارد و ہم چیں باشد کہ کوٹ بول و تلبس یہ نیمہ از شلق و قباغ عظیم اند و دین۔ (اشعۃ المصاب)

ریحان بر قبور۔ و خطابی کہ از ائمہ اہل علم و قدوہ شرح حدیث است این قول را رد کردہ است و انداختن سبزہ و گل را بر قبور بہ تمکک باین حدیث انکار نمود و گفتہ کہ این سخن اصلے ندارد و در صدر لیں نیوہ۔ انتہی بقدر الحاجہ۔ (اشعۃ المصاب جلد اول ص ۲۱۵)

علامہ ابن حجر شافعی نے خطابی کے اعتراض کا یوں جواب دیا ہے:

قوله لا اصل له ممنوع بل هذا الحديث اصل اصبل له
و من ثم افترى بعض الاكابر
من متاخرى اصحابنا ما
اعتيد من وضع الريحان و
الحريد منه لهذا
الحدیث۔
خطابی کا یہ قول کہ قبروں پر سبزہ و گل ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ممنوع ہے۔ بلکہ یہ حدیث اس عمل کے لیے اصل
اصیل ہے۔ اسی واسطے ہمارے اصحاب
متاخرین میں سے بعض ائمہ نے فتویٰ دو
ہے کہ قبر پر شاح خرما اور ریحان کار کنا
اس حدیث کی رو سے سنت ہے۔

(مرقاۃ شرح مشکوۃ جزء لیں ص ۲۸۶)

علامہ ابن عابدین اس حدیث کی بحث میں لکھتے ہیں:

ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك
للاتباع ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع
اغصان الامل ونحوه وصرح بذلك ايضا جماعة من
الشافعية وهذا اولي مما قاله بعض المالكية من
ان التخفيف عن القبرين انما حصل ببركة يد
الشریفة صلى الله عليه وسلم او دعائه لهما فلا
يقاس عليه غيره۔ وقد ذكر البخاري في صحيحه ان
بريد بن الحصيب رضي الله عنه اوصى بان يجعل

فی قبره جریمتان- واللہ تعالیٰ اعلم۔

نباتات کی تسبیح اور اس حدیث سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتلا کے لیے شاخ کا قبر رکھنا مستحب ہے
اور یہ جو ہمارے زمانے میں عادت ہے کہ قبروں پر آس کی شاخیں اور
اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں وہ اسی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اور شافعیہ
کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ اور یہ بہتر ہے اس سے
جو بعض مائیکہ نے کہا ہے کہ دونوں قبروں سے تخفیف صرف حضور
اقدس ﷺ کے ہاتھ مبارک کی برکت سے یا آپ کی دعا سے ہوئی۔
اس لیے اس پر غیر کو قیاس نہ کیا جائے۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں
ذکر کیا ہے کہ حضرت بریدہ بن الحبیب جی شری نے وصیت کی کہ میری قبر
میں کھجور کی دو شاخیں رکھی جائیں۔ واللہ اعلم۔

(رد المحتار، جز اول، ص ۳۶۷)

جب میں بیون اٹھی یہ کتب یہاں تک لکھ چکا تو مجھے ببیل ڈاک مولوی محمد
فاضل صاحب کا اشتہار ملا۔ جو بلند مع جواب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں

کہ عام مرد لکھن یا اولیاء اللہ بعد الموت زیارت کرنے والوں کا سلام کلام سنتے ہیں یا نہ جو
کچھ جواب ہووے بعد نام کتب و نقل عبارت ہو۔ بیسوا تو حروا عبد اللہ
الوہاب یوم الحساب۔

الجواب

علاوہ انبیاء علیہم السلام و شہدائے کرام تمام مرد لکھن عموماً کچھ نہیں سنتے۔ اور نہ
اس میں سننے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ لان المقصود من کلام

الافہام و الموت ینافیہ (پہلی یوسنی آخرین، جلد ۳، ص ۲۸۳) والموت
ینافیہ لانه لا یسمع ولا یفہم (فتح القدیر، نو کثوری، باب الایمان، جلد ۲،
ص ۵۳) والموت ینافی الکلام لان المراد من الکلام لاسماع
والسمیت لیس باہل للاسماع (بھی شرح پہلی نو کثوری، جلد ۲، ص ۳۸۰ /
۳۰) لان المقصود من الکلام الافہام والموت ینافیہ (شامی، جلد ۳،
ص ۳۳ / ۳۱) انما السماع یستلزم الحیاہ وہی مفقودہ واسما
تحیی عند السؤال (مطلوی علی المرقی الفلاح، ۲۲۷ / ۳) عند اکثر
مشائخنا ہوان السمیت لا یسمع (فتح القدیر، باب الایمان، نو کثوری، جلد ۲،
ص ۲۷۳ / ۲۳) لان السمیت لا یسمع بنفسہ (شرح فقہ اکبر علی قاری، ص ۱۵۹ /
۱۱) ولہذا شبہ الکفار بالموتی لان السمیت لا یسمع ولا
یتکلم (خازن، جلد ۲، ص ۱۵) ومعنی الایہ اہم لفرد اعرابہم عما
یدعون الیہ کالسمیت الذی لا سبیل الی سماعہ

(خازن، جلد ۳، ص ۳۱۹ / ۹)

اکثر عدم جواز استدلال کے قائل ہیں اس بنا پر کہ سماع اموات ثابت نہیں (قاری
عبدالحی، جلد اول، ص ۱۳۸ / ۱۳) یہ تمام عبارتیں کتب فقہائے حنفی الذہب کی ہیں جو
کہ متحقق اللفظ ہو کر حکم شائع ہیں کہ مراد کلام کرنے سے مخاطب کا سننا یا سمجھنا ہوتا
ہے اور موت سننے و سمجھنے دونوں کو اڑا دیتی ہے۔ جس بنا پر تمام فقہائے حنفیہ و بعض
شافعیہ فرماتے ہیں کہ مرد کچھ نہیں سنتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔
المشتہر: علوم العلماء محمد ابو عبدالحی فاضل امام مسجد چک نمبر ۲۸۷، شمال
کو کیرہ، راج ڈاک خانہ، چک نمبر ۲۵۶، راستہ تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ، ضلع لاہور۔

اقول وباللہ التوفیق

حبیب نے جو عبارات کتب فقہ سے نقل کی ہیں وہ مسئلہ یمن کے متعلق ہیں۔ مسئلہ یمن یوں ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا تو یہ قسم اس شخص کی حیات پر مقصور ہوگی۔ اصل مسئلہ صرف اتنا ہی ہے اور یہی کتب ظاہر روایت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام صاحب کے بہت مدت بعد اس متن کی شرح میں قسم زیر بحث کے حالت حیات پر مقصور ہونے کی یہ وجہ درج کر دی گئی کہ کلام سے مقصود سمجھنا ہوتا ہے۔ مگر مردہ نہ مٹتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ پس اگر موت کے بعد اس شخص سے کلام کرے گا تو حادث نہ ہوگا۔ یہی وجہ حبیب نے مختلف کتابوں سے نقل کی ہے۔ ہم اس پر بحوالہ کتب مفصل بحث کر آئے ہیں۔ لہذا یہاں اس کا بقدر ضرورت خلاصہ مگر مع الاضافہ درج کیا جاتا ہے۔ عبارات مندرجہ اشتہار سے تو حبیب کی سمجھ کے مطابق انبیائے کرام و شہدائے عظام کا سلع بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ان عبارتوں میں اگر میت سے مراد فقط بدن مردہ ہے تو اس کے عدم سلع میں کسی کو کلام نہیں۔ ہاں اگر اس سے مراد بدن مردہ کے ساتھ روح کی موت بھی ہے تو روح کی موت بدیں مینے کہ اس کو بدن سے مفارقت کے سبب فقط تالم ہوتا ہے مسلم ہے، اور سلع موتی کے یہی مینے ہیں کہ روح جس پر

اس طرح موت وارد ہو چکی ہے بتوسط لیدان یا بلا توسط لیدان سنی ہے۔ مگر بدیں مینے کہ بدن کی موت کے ساتھ روح کے اور اکالت زائل ہو جاتے ہیں اور وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے مسلم نہیں۔ کیونکہ یہ حنفیہ کرام کا مذہب نہیں بلکہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ حنفیہ کرام کیا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے کہ موتی کے لیے اور اکالت مثل علم و سبب ثابت ہیں۔ اور یہی قرآن کریم اور آثار و احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا عبارات زیر بحث میں میت سے شہدین کی مراد بدن مردہ ہے جس سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اور سیاق (قبر میں حیات کا ریا جانا) بھی اسی پر دالست کرتا ہے۔ اگر کوئی حنفی بھائی اصرار کرے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ نہ بدن مردہ مٹتا ہے اور نہ روح مردہ سنی ہے تو میں نہایت ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ جن مشائخ کی طرف ایسے عدم سلع کا قول منسوب ہے وہ یقیناً معتزلی الاصول حنفی افروع اصحاب ہیں جو مشائخ حنفیہ میں شمار ہوتے رہے ہیں جیسا کہ جواہر مفید فی طبقات الحنفیہ کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اس صورت میں معتزلہ کا یہ قول سوا کسی شرح میں درج ہو گیا پھر بغیر تدبر و تنبیہ کے یکے بعد دیگرے اسی کو نقل کرتے چلے آئے ایسا ہونا کچھ محال نہیں۔

امام ابو البرکات عبداللہ مغنی کو دیکھئے کہ تفسیر مدارک میں اللہ بتوفی الانفس۔ الابہ کی تفسیر میں جار اللہ زعمری کی تفسیر کشاف کی عبارت لفظ بلفظ نقل کر گئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے روح کے اور اکالت سلب ہو جاتے ہیں۔ بریں تقدیر عبارات زیر بحث سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ علامہ شامی و لمعاوی و علی القاری و یحییٰ وغیرہ سلع موتی کے قائل نہیں کیونکہ سلع موتی تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ بزرگ کس طرح اس کی خلاف ورزی کر سکتے تھے۔ توضیح مطلب کے لیے ہم ان کی دوسری عبارتیں نقل کرتے ہیں۔

علامہ شامی زیارت قبور کے آداب کو یوں لکھتے ہیں:

وفی شرح اللباب للحلا علی القاری ثم من آداب

الزیارہ ما قالوا من انه یاتی الرائر من قبل رجلی
المتوفی لامن قبل راسه لانه اتعب لبصر الميت
بخلاف الاول لانه یکون مقابل بصره لکن هذا اذا
امکنه والافقد ثبت انه علیہ الصلاۃ والسلام قرأ اول
سورۃ البقرہ عند راس میت و آخرها عند رجليه ومن
آدابها ان یسلم بلفظ السلام علیکم علی
الصحب لا علیکم السلام فانه ورد السلام
علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء اللہ بکم
لاحقون ونسال اللہ لنا ولکم العافیہ ثم یدعو
قائما طویلا و ان جلس یجلس بعیدا او قریبا
بحسب مرتبته فی حال حیاته اھـ

باب الناسک کی شرح جو ملا علی القاری نے لکھی ہے اس میں یہ لکھا
ہے پھر زیارت قبور کے آداب میں سے فقہاء نے یہ بتایا ہے کہ زائر میت
کے پاؤں کی طرف سے آئے۔ اور سر کی طرف سے نہ آئے۔ کیونکہ سر
کی طرف سے آنا میت کی بھر کے لیے زیارت مشقت کا باعث ہے۔
بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بھر کے مقابل ہوگا مگر یہ حکم
جب ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ ورنہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے سورۃ بقرہ کا اول میت کے سر کے پاس اور اسی سورہ کا آخر میت
کے پاؤں کے پاس پڑھا اور آداب زیارت سے یہ ہے کہ بتا بر قول صحیح
لفظ السلام علیکم سے سلام کرے نہ کہ علیکم السلام سے۔ کیونکہ حدیث
میں آیا ہے السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء
اللہ بکم لاحقون ونسال اللہ لنا ولکم العافیہ پھر

در تک کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ اگر زائر بیٹھے تو حالت حیات میں جو میت
کا مرتبہ تھا اسے ملحوظ رکھ کر دور یا نزدیک بیٹھے۔

(رد المحتار جزء اول ص ۶۶۳)

اس عبارت میں سلام کہنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر مزور کو زیارت کا علم نہ ہو
تو اس کے سلام کہنے والے کو زائر نہیں کہتے۔ اور آداب زیارت میں سے ایک یہ بتایا
گیا کہ میت کو سلام کے وقت زندہ شخص کی طرح جو سنتا سمجھتا ہو خطاب کرنا چاہیے
جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور میت کا دیکھنا بھی مذکور ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے
کہ میت کی تعظیم حالت حیات کی طرح کرنی چاہیے۔ شامی نے اسی صلوٰۃ (جزء اول)
ص ۳۳۲ پر محمد بن واسح کا یہ قول نقل کر کے برقرار رکھا ہے کہ مردے کو اور اس
سے ایک دن آگے پیچھے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے
کہ علامہ شامی سلام مومن کے قائل ہیں۔

اسی طرح علامہ ابن العمام آداب زیارۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں
تحریر فرماتے ہیں:

وقالوا فی زیارہ القبور مطلقا الاولی ان یاتی الرائر
من قبل رجل المتوفی لامن قبل راسه فانه اتعب
لبصر الميت بخلاف الاول لانه یکون مقابل بصره
لان بصره ناظر الی جہہ قدمیه اذ کما ان علی جنبہ۔

اور فقہاء نے مطلق زیارت قبور میں فرمایا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ
زیارت کرنے والا میت کے پاؤں کی طرف سے آئے نہ کہ اس کے سر
کی طرف سے۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کی بھر کے لیے زیادہ
مشقت کا باعث ہے۔ بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بھر کے
مقابل ہوگا اس لیے کہ میت کی بھر اس کے قدموں کی طرف دیکھنے والی

ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے پہلو پر ہوتا ہے۔ (فتح القدیر، جزء ثالث، ص ۹۵)
 مجیب نے حاشیہ غلطی علی مرقا المفلاح کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے وہ
 اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں تو زیارت القبور کے بیان میں یوں لکھا ہے:

واعرج ابن ابی الدنیا والبیہقی فی الشعب عن
 محمد بن واسع قال بلغنی ان الموتی یعلمون
 بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبله ویوما بعده وقال
 ابن القیم الاحادیث والآثار تدل علی ان الرائر متی
 جاء علم به المزور وسمع سلامه وانس به ورد علیه و
 هذا عام فی حق الشهداء وغیرهم وانه لا توقیت فی
 ذلك قال وهو اصح من اثر الضحاک الدال علی
 التوقیت۔

ابن ابی الدنیا نے اور امام بیہقی نے شعب لایمن میں محمد بن واسع
 سے روایت کی کہ کما محمد بن واسع نے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ
 مردے جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے اپنے
 زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ احادیث و آثار
 دالت کرتے ہیں کہ زیارت کرنے والا جب آتا ہے تو مزدور کو اس کا علم
 ہو جاتا ہے اور وہ اس کا سلام سن لیتا ہے۔ اور اس سے میت کا دل بھلا
 ہے۔ اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ (یعنی میت کو علم ہو جانا
 اور زائر کے سلام کا جواب دینا وغیرہ) شدائد اور غیر شدائد کے حق میں عام
 ہے اور اس کے لیے کسی خاص وقت کی قید نہیں بلکہ ابن قیم نے کہا کہ
 یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ نہاک کی روایت سے جو توقیت پر دلالت کرتی
 ہے۔ (حاشیہ غلطی علی مرقا المفلاح، مطبوعہ مصر، ص ۱۳۶)

اس سے علامہ غلطی کا عقیدہ درباب سلع موتی ظاہر ہے۔ مجیب نے جو شرح
 فقہ اکبر کا حوالہ دیا ہے، وہ اسے مفید نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا قول ہے کہ میت کو
 غیر کے عمل کا ثواب بصورت ایصال پہنچتا ہے جو اس کے منکر ہیں وہ ایک تو آیہ وان
 لبس للانسان الا ما سعی پیش کرتے ہیں اور دوسرے حضور اقدس صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ما
 نلتہ۔ (الحدیث ۱۱)

علامہ القاری نے آیت کا جواب دے کر اس حدیث کا جواب یوں دیا ہے:
 واما الحدیث فیدل علی انقطاع عمله ونحن
 نقول به وانما الکلام فی وصول ثواب غیرہ الیہ
 والموصول للثواب الی المیت ہواللہ تعالیٰ
 سبحانه لان المیت لا یسمع بنفسہ والقرب والبعد
 سواء فی قدرہ الحق سبحانه۔

یہی حدیث سودہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردے کا عمل
 منقطع ہو جاتا ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں۔ کلام تو صرف اس میں ہے
 کہ غیر کے عمل کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، اور میت کو ثواب پہنچانے
 والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیونکہ مردہ بالذات سنا نہیں اور اللہ پاک کی

(۱) عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 معالی عنہ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات
 الانسان انقطع عنه عمله الا ما
 نلتہ صدقہ حاربه او علم یستفیع
 به او ولد صالح یدعو له۔ رواہ
 مسلم (مشکوۃ، کتاب العلم، فصل اول)
 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے
 اس کے عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے مگر جس
 عمل سے صدقہ جاریہ یا علم جس سے نفع اعلیٰ
 جائے یا نیک فرزند جو اس کے حق میں دعا
 کرے۔

قدرت میں نزدیک اور دوری برابر ہے۔

(شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتہبی دہلی، ص ۱۵۹)

یہ عبارت شرح فقہ اکبر مطبوعہ مصر اور مطبوعہ لاہور میں بھی اسی طرح ہے۔ مگر میرے خیال میں یہاں کاتب کی غلطی ہے۔ کیونکہ عدم سماع بلاذات اپنے ماقبل کی علت نہیں ٹھہر سکتا پس لا یسمع بنفسہ کی جگہ لا یستمع بنفسہ (یعنی مردہ بذات خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا) ہونا چاہیے۔ شیخ اسماعیل حتی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

والحاصل ان المراد بهذا الحديث عمله المضاف الى نفسه فهو منقطع واما العمل لمضاف الى غيره فلا ينقطع فللمعبر ان يجعل ما له من اجر عمله الى من اراد۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے مردہ مردے کا عمل ہے جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہو سو یہ منقطع ہے۔ رہا وہ عمل جو غیر کی طرف منسوب ہو وہ منقطع نہیں۔ غیر کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب جس کو چاہے بخش دے۔ (تفسیر روح البیان، جزء رابع، ص ۱۶۸)

اگر لا یسمع بنفسہ کو درست تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں معزز نہیں اور عجیب کو مفید نہیں۔ کیونکہ سماع بلاذات کا کوئی قائل نہیں۔ عجیب نے اس مقام پر تدریس سے بالکل کام نہیں لیا۔ اس سے چند سطور پہلے یہ عبارت ہے:

والشافعی رحمه الله جوز هذا في الصدقة و العبادة المالية وجوزه في الحج و اذا قرى فللميت اجر المستمع و مع وصول ثواب القرآن الى الموتى و ثواب الصلوة والصوم و جميع الطاعات و

العبادات غیر مالیہ و عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و اصحابہ يجوز ذلك و ثوابه الى الميت۔

پھر امام شافعی اس کو جائز رکھتے ہیں کہ صدقہ اور عبادت مالیہ اور حج کا ثواب مردے کو پہنچ جاتا ہے اور جب (تقریر) قرآن پڑھا جائے تو مردے کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے اور وہ (یعنی امام شافعی) عبادت مالیہ کے سوا تمام طاعات و عبادات اور صوم و صلوة اور قرآن کا ثواب مردے کو پہنچنے کے قائل نہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب کے نزدیک یہ سب جائز ہے اور اس کا ثواب مردے کو ملتا ہے۔

(شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتہبی دہلی، ص ۱۵۸)

فخر اللہ والدین قاضی خاں محمود اور جندی خانی (متوفی ۵۹۲ھ) تحریر فرماتے ہیں:

و ان قرء القرآن عند القبور ان نوى بذلك ان يونسهم صوت القرآن فانه يقرء فان لم يقصد ذلك فالله تعالى يسمع قراءه القرآن حيث كانت۔

اگر قبروں کے پاس قرآن پڑھے تو اگر اس سے یہ نیت کرے کہ قرآن کی آواز مردوں کا جی بھلائے گی بے شک پڑھے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن کی قراءت سنتا ہے جہاں وہ قراءت ہو۔

(فتاویٰ قاضی خاں، کتاب الحظر والاباد، فصل فی التسمیہ والصلوة الیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

حاصل کلام یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک چونکہ عبادات بدنیہ محض مثلاً نماز و تلاوت کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا اس لیے ان کے نزدیک میت کو صرف قرآن سننے والے کا ثواب ہو گا اور حقیقہ کرام چونکہ قائل ہیں کہ مردے کو عبادات مالیہ و بدنیہ کا

ثواب پہنچتا ہے اس لیے ان کے نزدیک اس صورت میں میت کو نفس ثواب قاری ملے گا اور مردہ اگرچہ قراءت سنتا ہے مگر سننے کا ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ اس کا عمل منقطع ہو چکا ہے۔

ہاں اس قراءت سے میت کا جی بٹلے گا۔ پس اس مسئلے سے ثابت ہو گیا کہ حنفیہ و شافعیہ بالاتفاق سماع موتی کے قائل ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو اس میں کہ مردہ جو قرآن سنتا ہے آیا اس کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

قال القرطبي وقد قيل ان ثواب القراءه للمقاري وللमित ثواب الاستماع ولذلك تلحقه الرحمه قل الله تعالى واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال ولا يبعد في كرم الله تعالى ان يلحقه ثواب القراءه والاستماع معا ويلحقه ثواب ما يهدي اليه من القراءه وان لم يسمع كاصدقه والدعاء۔

امام قرطبی (ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری اندلسی قرطبی متوفی ۴۵۱ھ) نے فرمایا: البتہ کہا گیا ہے کہ قراءت کا ثواب قاری کے لیے ہے اور مردے کے لیے سننے کا ثواب ہے۔ اسی واسطے مردے پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کے لیے کلن لگؤ اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔“ کہ امام قرطبی نے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ مردے کو قراءت اور سننے دونوں کا ثواب ملے اور مردے کو قراءت کا ثواب جو بخشا جائے ملتا ہے خواہ وہ نہ سنے جیسا کہ صدقہ اور وقف۔

(شرح الصدور بشرح حال المرقی و التبیور، مطبوعہ مصر، ص ۱۲۳) تفسیر روح

البیان، ج ۲، رابع، ص ۱۲۷

امام ابو بکر احمد بن محمد ظلال بغدادی حنبلی (متوفی ۳۲۱ھ) نے اپنی کتاب جامع العلوم للامام احمد بن حنبل میں بروایت امام شعبی نقل کیا ہے کہ:

كانت الانصار اذا مات
لهم الميت اختلفوا الي
قبره يقرءون عنده القرآن۔

جب انصار مدینہ منورہ میں کوئی میت کاٹتے تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کر دیتے تھے۔

(کتاب الروح لابن اقيم، ص ۱۲، شرح الصدور لسیوطی ص ۱۲۳)

امام احمد بن حنبل کا ایک نابینا کو قبر پر قرآن پڑھنے کی اجازت دینا اس کتاب میں پہلے آچکا ہے۔ سماع موتی کے متعلق مسئلہ قراءت سے ملتا جلتا دفن کے بعد عمل تلقین ہے۔ چنانچہ علامہ غزالی اس کی بابت لکھتے ہیں:

سئل القاضي محمد الكرمانى عنه فقال مره
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كذا في
الفهستاني وكيف لا يفعل مع انه لا ضرر فيه بل فيه
نفع للميت لانه يستانس بالذکر على ما ورد في
بعض الآثار ففي صحيح مسلم عن عمرو بن
العاص قال اداد فتموني اقيموا عند قبري فدرما
بنحز جزور و يقسم لحمها حتى استانس بكم
وانظر ما دارا راجع رسل ربي۔

قاضی محمد کرمانی سے دفن کے بعد تلقین کی نسبت دریافت کیا گیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ قسمتی میں ایسا ہی لکھا ہے اور تلقین کیوں نہ کی جائے

باوجودیکہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ اس میں مرنے کے لیے قاعدہ ہے۔ کیونکہ وہ ذکر سے انس و آرام پاتا ہے جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے وصیت کی کہ جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس اتنا غصہ کر کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا بول دوں۔
(حاشیہ لطیفی علی مرقاۃ المفاتیح، ص ۳۰۶)

اس حدیث مسلم سے معلوم ہو گیا کہ ذکر سے مرنے کا جی بہلتا ہے اور یہ بغیر سماع کے متصور نہیں۔ اس مقام پر ایک اور فقہ کا مسئلہ قتل غور ہے۔ مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

وكره قلع الحشيش
الرميب و كد الشجر من
المقبره لانه مادم رطب
يسبح الله تعالى فيوسس
الميت وتنزل بدكر الله
تعالى الرحمة۔
(فصل فی زیارت مقبروں، ص ۳۳۲)

یہی عبارت علامہ شامی نے بحوالہ امداد النفل کی ہے اور اسے برقرار رکھا ہے۔

(رد المحتار، جزء اول، ص ۳۱۷)

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

يسكره قلع الحطب
والحشيش من المقبره فان
كان يا بسا لا يباس به لانه
مقبرے سے جلانے کی گلاڑی اور
گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے اگر وہ خشک ہو
تو اس کا کچھ ڈر نہیں۔ کیونکہ جب تک

مادام رطباً يسبح فيونس
الميت۔
سبز و تازہ رہتی ہے اللہ کی پاکی بولتی ہے۔
پس مرنے کا جی بہلتا ہے۔

(کتاب الصلوٰۃ باب غسل الميت، دا۔ حلق، ج ۱)

فتاویٰ بزازیہ میں ہے:

قطع الحشيش الرطب
من القابر يكره لانه يسبح
ويندفع به العذاب عن
الميت او يستانس به
الميت۔
مقبروں سے ہری گھاس کا کلنا مکروہ
ہے کیونکہ وہ اللہ کی پاکی بولتی ہے اور اس
سے مرنے سے عذاب دور ہوتا ہے یا
اس سے مرنے کا جی بہلتا ہے۔

(فتاویٰ بزازیہ بہامش الفتاویٰ العالیہ، مطبوعہ مصر، جزء سادس، ص ۲۵۲)

مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تحریر فرماتے ہیں:

و مکروہ است خارے یا گیا ہے یا چوبے را کہ بر قبر روئیدہ بر کنند۔
زیرا کہ آن تسبیح میکند مادام کہ تر است و موجب تخفیف عذاب و انس
میت میباشد۔ چنانچہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام دو شریخ نواز خرابہ بر سر
قبر ہانوادہ فرمودند مادام کہ خشک نشود بہ برکت تسبیح در عذاب این تخفیف
یافتہ۔ (فتاویٰ عزیزیہ، مطبوعہ مجبلی، جلد دوم، ص ۱۰۶)

فتاویٰ مولوی عبدالحی صاحب (جلد سوم، ص ۶۷) میں ہے:

مادام کہ تر است تسبیح میکند و موجب تخفیف عذاب و انس میت
میشود لہذا بر کنند آن مکروہ است و ہر گاہ کہ خشک شود بر کنند آن
درست است۔

ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ مرنے گھاس کی تسبیح تک کو سنتا ہے۔ اور حدیث
ن کے حوالہ سے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب دفن کر کے گھر کو موٹے ہیں تو مرنے

جنازے کے ہمراہیوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے۔

شرح فقہ اکبر میں مولانا علی القاری روح کو بدن کے ساتھ پانچ طرح کا تعلق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والرابع تعلقها به في
البرزخ فانها وان فارقت
وتعردت عنه لم تعارقه
فراقا كلياً بحيث لا يسقى
لها اليه اشعات استه فان
ورد ردھا اليه وقت سلام
المسلم عليه وورد انه
يسمع خفق لعماسهم حين
يوتون عنه وهذا الرد اعاده
خاصه لا يوجب حبوه البدن
قبل يوم القيامة۔

چوتھا تعلق روح کا بدن کے ساتھ
برزخ میں ہے۔ کیونکہ روح اگرچہ بدن
سے جدا ہو جاتی ہے مگر اس طرح
بالکل جدا نہیں ہوتی کہ اس کو بدن کی
طرف ہرگز کوئی اشعات باقی نہ رہے۔
کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی
فخص مرے کو سلام کرتا ہے تو روح اس
کے بدن کی طرف لوٹتی جاتی ہے۔ اور
حدیث میں آیا ہے کہ جب جنازے کے
ہمراہی لوگ دفن کر کے پتھہ پھرتے ہیں
تو وہ ان کے جو توں کی آواز سنتا ہے۔ یہ
روح کا لوٹنا جانا خاص اعلیٰ ہے جو قیامت
کے دن سے پہلے بدن کی حیات کا موجب
نہیں۔ (شرح فقہ اکبر، جہلی، دہلی، ص ۱۵۳)

حدیث مسلم کو علامہ بخاری نے نقل فرماتے ہیں:

وعند ابن عبد البر بسند
صحيح مامس احد يبريق
احيه المومن كان يعرفه هي
الدنيا فيسلم عليه الاعرفه

ابن عبد البر کے نزدیک سند صحیح کے
ساتھ ثابت ہے کہ جو فخص اپنے مومن
بھائی کی قبر سے جسے وہ دنیا میں جانتا تھا
گزرے گا اور اسے سلام کرتا ہے وہ بھائی

ورد عليه السلام۔ اسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، جزء الرابع، ص ۷۷)

اسی حدیث کو علامہ غزالی نے یوں نقل کیا ہے:

واخرج ابن عبد البر في
الاستذكار والتمهيد بسند
صحيح عن ابن عباس قال
قال رسول الله ﷺ ما من
احد يبريق اخيه المومن
كان يعرفه في الدنيا
فيسلم عليه الاعرفه ورد
عليه السلام۔

ابن عبد البر مالکی (متوفی ۴۵۵ھ) نے
کتاب الاستذکار اور کتاب التمهید میں
صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن
بھائی کی قبر سے۔ (الخ)
(حاشیہ غزالی علی مراتب الانفال، ص ۱۳۸)

علامہ شمس الدین غفاری حنفی نے (نیم ریاض، شرح شطائے قاضی میاض، جزء
جائے ص ۱۵۵) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن حجر کی شافعی نے
اسے صحیح کہا ہے۔ (جوہر المصنوع، مطبوعہ مصر، ص ۲۶) ابن ابی الدنیا (متوفی ۲۸۲ھ) نے
کتاب القبور باب معرفة الموتی بزيارة الاحياء میں اس حدیث کو باسنو متصل حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے۔ (کتاب الروح لابن القيم، ص ۵) حافظ
ابو محمد عبد الحق اشیلی (متوفی ۵۵۸ھ) نے اسے "احکام صغریٰ" میں روایت کیا ہے اور
کہا ہے کہ ۳۳ کا اسنو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح ہے۔ (ذلاء
الوقت للمصنوع، جزء جلی، ص ۳۶۳) علامہ سیوطی نے شرح الصدور (ص ۸۰) میں اور قاضی
نعمان اللہ پانی پتی نے تذکرۃ الموتی والقبور (ص ۲۶) میں اسے نقل کیا ہے اور ابن عجمہ اور
ابن قیم نے بھی اس سے استدلال کیا ہے جیسا کہ اس کتب میں پہلے مذکور ہوا۔ اب
فرمائیے کہ اس حدیث میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ مقتولین بدر کا قصہ جو سماع موتی پر نص

ہے پہلے آچکا ہے۔ قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے (قصہ قوم صلح اور قصہ قوم شعیب صیہم السلام) قرآن کریم میں سے بیان ہو چکے ہیں جن سے سماع موتی انکس من افس ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں:

بدانکہ تمام اہل سنت و جماعت اعتقاد و ارادہ بہ ثبوت اور اکتات مثل علم و سمیع مرسانہ اسوات را از آلاء بشر خصوصاً انبیاء را علیم السلام۔

(جذب القلوب مطبوعہ کلکتہ ص ۲۸۵)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

واخرج الشیخ اس حبان فی کتاب الوصایا عن قیس بن قبیصہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یؤمن لم یؤذن له فی الکلام مع الموتی قبل یارسون اللہ وهل یشکلہ الموتی فالسمع ویتراورون۔

شیخ محمد بن حبان (متوفی ۳۵۳ھ) نے کتاب وصایا اللہ تعالیٰ و بیان الابتداع میں قیس بن قیس سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو ایمان نہ لایا اسے مردوں کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا مردے کلام کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔

(بشری الکلیب بقاء الحیث بنامش شرح الصدور ص ۸۷)

امام عبدالباق شمرانی سیدی شمس الدین حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

وکان رضی اللہ عنہ اذا زار القراءہ سلم علی اصحاب القبور فیردون السلام علیہ سیدی شمس الدین حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرفہ (مصر) کی زیارت کرتے تو اہل قبور کو سلام کہتے۔ پس وہ

بصوت یسمعه من معہ۔ آپ کے سلام کا جواب ایسی آواز سے دیتے جسے آپ کے ہمراہی سن لیتے۔

(طبقات الکبریٰ، جزء ثانی، ص ۸۸)

مولوی محمد فاضل صاحب نے جو تفسیر خازن شافعی کی عبارت نقل کی ہے۔ اس میں میت سے مراد دھڑ ہے بے روح جو قبر میں پڑا ہے۔ قادی موانا عبدالحق صاحب کی جو عبارت عجیب نے نقل کی ہے وہ مولانا صاحب کی نہیں بلکہ مولوی محمد اسحاق بڑسری بہاری کی ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب تو سماع موتی کے قائل ہیں۔ چنانچہ جامع صغیر کے حاشیہ میں آپ نے مسئلہ یحییٰ زیر بحث پر یوں لکھا ہے:

قد وجهہ اکثر الشراح بان الکلام ما یخطب بہ للافہام والاسماع وهو غیر منصور فی المیت وفہم منہ بعض اصحاب الفتاویٰ انہ مبنی علی عدم سماع الموتی فیسبہ لہی القدماء ومن ثم اشتهر بین العوام ان عند الحنفیہ لاسماع للموتی والحق انہم یریدون عن ذلک کما حققہ ابن الہمام وغیرہ والمسئلۃ النی نحن فیہا لیست مبنیہ علیہ بل علی ان الکلام والخطاب فی العرف انما یطلق علی الخطاب مع الحی ومع المیت لا یعرف کلاما والایمان مبنیہ علی العرف فلذا لا یحنت بالکلام مع المیت اذا حلف لا یکلمہ وکیف یمکر قد ماء اصحابنا سماع الموتی مع ظهور النصوص الدالہ علیہ۔

اکثر شراحین نے کلام کے حیات پر مقصور ہونے کی وجہ یہ بیان کی

ہے کہ کلام وہ ہے جس کے ساتھ سمجھنے اور سننے کے لیے خطاب کیا جاتا ہے اور وہ موعے میں تصور نہیں۔ اس تقریر سے بعض اصحاب فتادی یہ سمجھے ہیں کہ یہ مسئلہ عدم سماع موتی پر مبنی ہے۔ لہذا انہوں نے عدم سماع کو قدام کی طرف منسوب کر دیا اور یہاں سے عوام میں مشہور ہو گیا کہ حنفیہ کے نزدیک موعوں کے لیے سماع نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ اس الزام سے بری ہیں جیسا کہ ابن النعمان وغیرہ نے اسے تحقیق کیا ہے۔ اور مسئلہ یحییٰ جو زیر بحث ہے وہ عدم سماع پر مبنی نہیں۔ بلکہ اس امر پر مبنی ہے کہ عرف میں کلام و خطاب کا اطلاق زندہ کے ساتھ خطاب پر ہوتا ہے اور میت کے ساتھ کلام کو خطاب نہیں کہا جاتا اور ایمان کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اسی واسطے جب کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا تو وہ موت کے بعد اس شخص سے کلام کرنے سے حادث نہ ہوگا۔ قدام حنفیہ سماع موتی سے کیونکہ انکار کر سکتے تھے حالانکہ سماع پر دلالت کرنے والے نصوص ظاہر ہیں۔

(جامع صغیر، مطبوعہ صفحہ ۷۴)

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر باشد در الخلو بودن لوشہ

نیست۔ (لکڑی حزیبہ، مطبوعہ چشتی، جلد اول، ص ۸۸)

حاصل کلام یہ کہ مردوں کے ادراک و شعور کا انکار کرنا اگر کفر نہیں تو

اس کے الخلو (بے دینی) ہونے میں شک نہیں۔

بیان بلا سے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث و فقہ و اجماع اہل سنت و جماعت سے سماع موتی ثابت ہے۔ منکرین سماع جو شروح فقہ کی عبارت پیش کرتے ہیں اس میں میت سے شامین کی مراد بے روح جسم ہے۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ حیات و مملت

میں علم و سمع وغیرہ اور انکات روح کا حقیقہ ہیں نہ کہ بدن کا۔ حالت حیات میں جب تک روح بدن میں مقید رہتی ہے اس کے قوی محدود ہوتے ہیں اور بدن اس کے اور انکات کا آلہ ہوتا ہے۔ مگر جب موت کے سبب روح کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے قوی میں نہایت حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے جس کا ابن حزم ظاہری تک کو بھی اعتراف ہے۔ اس کی قوت سماع کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن و ذکر تو در کنار وہ قبر پر ہری گھاس کی قبیع تک کو سن لیتی ہے۔ اور آپ خواہ آسمانوں پر یا بہشت میں ہو قبر پر سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے اور اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ تو علمہ مومنین کی روحوں کا حل ہے۔ آؤ ہم حمیس لولیاء اللہ کی روحوں کا کچھ حل سنائیں۔ چونکہ بحث مسئلہ سماع میں ہے لہذا یہاں نہایت اختصار سے حالت حیات و مملت میں لولیاء اللہ کے سننے اور سننے کی قوت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وما زال عبدی یشقرب الی
بالنوافل حتی احبہ فاذا
احبته کت سمعہ الذی
یسمع بہ وبصرہ الذی یشعر
بہ ویدہ الی یسطش بہا
ورجلہ الی یمشی بہا۔

اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی
دھونڈتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو
دوست رکھتا ہوں پس جب میں اس کو
دوست رکھتا ہوں تو میں اس کی شنوائی
بن جاتا ہوں جس سے وہ سکتا ہے اور اس
کی چٹائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا
ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے
وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں
جس سے وہ چلتا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع)

اس حدیث سے لولیاء اللہ کی قوت سماع کا اندازہ بخوبی لگ سکتا ہے۔ مولانا روم

نے اسی حدیث کے مضمون کو یوں لوا کیا ہے۔

مطلق آل آواز خود از شد بود
گرچه از مطلقم عبداللہ بود
گفت ابو را من زبان و چشم تو
من عواس و من رضا و عشم تو
رو کہ ہی بسمع و ہی مبصر توئی
سر توئی چه جائے صاحب سر توئی

اب اس حدیث کی توضیح کے لیے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اٹائے خطبہ میں آپ نے دو تین بار یوں فرمایا: یا ساریہ الحبیل (اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ) آپ کی یہ آواز نماوند واقع ملک ایران میں حضرت ساریہ لشکر اسلام نے سن لی۔ اس قصے کا اسناد پسے بیان ہو چکا ہے لہذا علوہ کی ضرورت نہیں۔ مولانا عبدالرحمن جامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت میں لکھتے ہیں:

دار انجملہ آنست کہ ہمیشہ چہ یکے از بلد بعیدہ فرستادہ بود روزے در مدینہ آواز برداشت کہ یا لیکاہ یا لیکاہ و بیچ کس نہ آنست کہ آل پیدت تاہاں وقت کہ آل ہمیشہ مدینہ مراجعت نمود۔ و صاحب ہمیشہ فتح ہائے را کہ خدا تعالیٰ توفیق آتش دادہ بود تقدیری کرد، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ گفت این بار ایہ گزار حل آل مرد کہ ویرا بجز در آب فرستوی چه شد۔ گفت واللہ یا امیر المومنین کہ من بوسے شرے نخواستم۔ بہ آبیہ رسیدم کہ غور آنرا نمیدانستم تا از آنجا بہ گزم وے را برینہ ساختم و در آب فرستادم ہوا خشک بود و وے سرایت کرد و فریاد برداشت کہ واعرہ واعرہ و بعد ازاں از شدت سرما ہلاک شد۔ چون مردہاں آنرا شنیدند

دوستند کہ لیک وے در جواب ندانے آل مظلوم بودہ است۔ بعد ازاں صاحب ہمیشہ را گفت اگر نہ آل بودے کہ میں بعد از من دستورے بلندے ہر آئینہ گردن ترا بزدے بر و دست ویرا بپل وے رسل و چنل مکن کہ دیگر ترا بہ بنیم پس گفت کشتن مسلمانے پیش من بزرگ تر ست از ہلاک بسیارے۔ (شواہد النبوة، مطبوعہ نو کثور، ص ۱۵۲)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے دور شہروں میں سے ایک میں لشکر بھیجا ہوا تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں آپ نے با آواز بلند کہا یا لیکاہ یا لیکاہ (اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں) اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کیا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ لشکر مدینہ میں واپس آگیا۔ صاحب لشکر ان فتنوں کو جو جوفیق الہی اسے حاصل ہوئیں شمار کر رہا تھا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا ذکر چھوڑ اس شخص کا حال جس کو تو نے جھڑک کر پانی میں بھیجا کیا ہوا۔ اس نے عرض کی اللہ کی قسم اے امیر المومنین میں نے اس کی کوئی بدخواہی نہیں کی۔ میں ایک پانی پر پینچا جس کی تھلہ مجھے معلوم نہ تھی تاکہ وہاں سے گزر جاؤں۔ میں نے اس کو ننگا کیا اور پانی میں بھیجا۔ ہوا ٹھنڈی تھی اس میں اثر کر گئی۔ اور اس نے فریاد کی۔ واعرہ واعرہ (اے عمر اے عمر) اور اس کے بعد وہ جاڑے کی شدت سے مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال سنا تو سمجھ گئے کہ امیر المومنین کی لیک اس مظلوم کی فریاد کے جواب میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد صاحب لشکر سے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد یہ ایک قانون باقی رہ جائے گا میں اللہ تجھے قتل کر ڈالتا۔ حالانکہ اس کا خون یہاں کے اہل کو پینچا دے۔ اور ایسا نہ کر کہ پھر

میں تجھے دیکھوں۔ پھر فرمایا میرے نزدیک ایک مسلمان کا قتل بتوں کے
ہلاک سے بڑا ہے۔

مواہجانی حضرت ابو قرصافہ جندبہ بن حبشیہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال
میں لکھتے ہیں:

وے در عسقلان بود و پیر وے قرصافہ در روم، غمنا رفت بود ہر گاہ کہ
صبح شدے ابو قرصافہ از عسقلان آواز دا دے با آواز بلند کہ یا
قرصافہ یا قرصافہ الصلوہ الصلوہ۔ قرصافہ از بلند روم
جواب دارے کہ لبیک یا ابنہ اصحاب وے گفتے و سبک کرا
جواب میدی قرصافہ گفتے پدر خود را سو گند رب الکعب کہ مرا از برے
نماز بیدار میکند۔

حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان میں تھے اور ان کے
صاحبزادے حضرت قرصافہ رضی اللہ عنہ جملہ پر ملک روم میں گئے ہوئے
تھے۔ جس وقت صبح ہوتی حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان
سے با آواز بلند یوں پکارتے یا قرصافہ یا قرصافہ الصلوہ
الصلوہ (اے قرصافہ اے قرصافہ نماز نماز) حضرت قرصافہ روم کے
شہروں سے یوں جواب دیتے لبیک یا ابنہ (میں اطاعت کے لیے
حاضر ہوں اے میرے باپ) حضرت قرصافہ کے ہمراہی کہا کرتے: اے
فرابی تیری تو کسے جواب دیتا ہے۔ حضرت قرصافہ فرماتے اپنے باپ کو۔
رب کعب کی قسم وہ مجھے نماز کے لیے بنگاتے ہیں۔

ایک روز حضور غوث پاک قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اثنائے وعظ میں فرمایا:

قدمی ہذہ علی رقبہ کل میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن

ولی اللہ۔

پر ہے۔

اس پر تمام حاضرین مجلس نے اپنی اپنی گردنیں حضور کے آگے جھکا دیں اور اسی
وقت دنیا کے مختلف ممالک میں تین سو تیرہ ادیانہ اللہ نے آپ کا یہ قول سن کر اپنی
گردنیں جھکا دیں۔ جن کی تفصیل یوں ہے۔ حرمین شریفین ۱، عراق ۶۰، عجم ۳۰،
شام ۳۰، مصر ۲۰، مغرب ۲۷، یمن ۲۳، حبشہ ۱، مدینہ جوج و ماہوج ۷، وادی سرمدیہ
۷، کوہ قاف ۷، جزائر بحر محیط ۲۳۔ اس وقت کو شیخ شافعی (متوفی ۱۱۳ھ) نے پانچ
متصل جہاں (مصر ۷، مدینہ ۷، یمن ۷، عراق ۷، شام ۷) میں بیان کیا ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الازہری الحسینی ذکر کرتے ہیں کہ جو مشائخ بغداد میں آتے
وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ضرور حاضر ہوتے۔ اور مجھے
معلوم نہیں کہ شیخ عبدالرحمن مفسوخی بغداد میں آئے ہوں مگر میں نے ان کو کئی دفعہ
مفسوخی (واقع عراق) میں دیکھا ہے کہ دیر تک خاموش رہتے اور فرماتے کہ میں اس
لے چپ رہتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا کلام سنوں۔ اور میں نے کئی دفعہ شیخ
عدی بن مسافر (متوفی ۵۵۸ھ) کو مقام ہلس میں (جو دریائے فرات پر واقع ہے) دیکھا
ہے کہ آپ اپنے حجرے سے نکل کر پہاڑ میں چلے جاتے اور اپنے عصا سے دائرہ کھینچ
کر اس میں داخل ہو جاتے اور فرماتے کہ جو شخص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا کلام سننا
چاہے وہ اس دائرے کے اندر آ جائے۔ پس آپ کے بڑے بڑے اصحاب اس میں
داخل ہو جاتے اور آپ کا کلام سنتے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حاضرین میں سے کوئی
شخص عدی کی تقریر کو بتید تاریخ و ماہ قلمبند کر لیتا اور بغداد میں آکر اس کا مقابلہ
اپنی تحریر سے کرتا جو اہل بغداد نے اسی دن سیدنا شیخ عبدالقادر کی زبان مبارک سے
سن کر لکھی ہوتی تو دونوں کو بالکل یکساں پاتا۔ اور جس وقت شیخ عدی دائرے میں
داخل ہوتے تو سیدنا شیخ عبدالقادر اپنے حاضرین مجلس سے فرماتے کہ عین شیخ عدی بن
مسافر تم میں ہیں۔ (جہاں لا مرد ص ۷۷)

شیخ عبدالوہاب شعرانی، سیدنا شیخ احمد بن ابی الحسین الرفاعی (متوفی ۵۵۵ھ) کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

وكان رضى الله عنه اذا
صعد لكرسى لايقوم قائما
واسما يتحدث فعدا وكان
يسمع حديثه السعيد مثل
لقريب حتى ان اهل القرى
التي حول ام عبيده كانوا
يخمسون على سطوحهم
يسمعون صوته ويعرفون
جميع ما يتحدث به حتى
كان الاطروش والاصم اذا
حضرُوا يفتح الله
اسماعهم بكلامه۔

شیخ احمد رفاعى رضى الله تعالى عنه جب
کرسی پر چڑھتے تو کھڑے نہ رہتے اور بیٹھ
کر کلام کرتے اور آپ کے کلام کو دور
بیٹھے والے اسی طرح سنتے جس طرح
قریب کے لوگ۔ یہاں تک کہ ام عبيدہ
کے گرد کے گھوس والے اپنی جماعت پر بیٹھ
جاتے اور آپ کی آواز کو سن لیتے اور
آپ کے تمام کلام کو سمجھ لیتے۔ یہاں
تک کہ گونگے اور بہرے جب حاضر
ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کلام سے ان
کے کان کھول دیتا۔

المقاتل کبریٰ، جزء اول، ص ۴۱

امام حجت الاسلام غزالی صوفیہ کرام کے طریقہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ومن اول اسطريقه تشدى
المكاشفات والمشاهدات
حتى انهم لم يقظتهم
بشهود لملائكة و ارواح
الانبياء عليهم الصلاه
والسلام و يسمعون منهم
صواتا و يقظسون منهم

اس طریقہ میں اول سے مکاشفات و
مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک
کہ صوفیہ کرام حالت بیداری میں
فرشتوں اور پیغمبروں کی روحوں کا مشاہدہ
کرتے ہیں، اور ان سے آوازیں سنتے
ہیں اور ان سے فائدے حاصل کرتے
ہیں۔ پھر یہ حال صبور و امثال کے

فوائد ثم يترقى الحال من
مشاهده الصور والامثال الى
درجات يضيق عنها مطلق
الناطق۔

مشاہدے سے ترقی کر کے ایسے درجوں
مشاہدہ الصور والامثال الی
درجات میں لکھتے ہیں۔

(کتاب المنفذ من الضلال، مطبوعہ مصر، ص ۴۳)

حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرشتے سلام کیا کرتے تھے
اور آپ ان کا سلام سن لیا کرتے تھے۔

المقاتل کبریٰ، الجزء ثانی، ص ۱۱، تنوير الحفا في ربه النبي والملك للمير علي، ص ۲۱

یہ تو لایا اللہ کی حالت بیداری کا حال ہے عالم خواب میں روح کے قوسے اس
سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح فرش سے عرش تک جہاں جہاں ہے چلی جاتی
ہے، اور عالم برزخ تو عالم خواب سے بھی وسیع ہے کیونکہ اس میں بدن سے تجرد کے
سبب روح کو قریب قوت ملکہ حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ عامہ مومنین کی رو میں بہشت
سے دائر کا سلام سن لیتی ہیں۔ اس سے دار برزخ میں ان ارواح طیبہ کی قوت سلام کا
اندازہ ہو سکتا ہے جو دار دنیا میں مبینوں کی راہ سے سن سنا سکتی تھیں۔

تین طریق سے بانٹا متصل مروی ہے کہ سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار شنبہ ۲ ذی الحجہ ۵۴۹ھ میں مقابر شونزی کی زیارت کی۔
آپ کے ساتھ فقہاء و فقہاء کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ شیخ حلو دباس کی قبر کے
پاس بہت دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ گرمی زیادہ ہو گئی اور لوگ آپ کے پیچھے
کھڑے تھے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور آپ کے چہرے میں ہلاکت تھی۔ آپ سے
طول قیام کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بغداد سے جمعہ کے دن بتاریخ
۱۵ شعبان ۳۹۹ھ شیخ حلو دباس کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا تاکہ ہم جامع
مصافحہ میں نماز جمعہ پڑھیں اور شیخ بھی ہمارے ساتھ تھے جب ہم نہر کے پل کے

پس پہنچے تو شیخ نے مجھے رکھ لیا اور پانی میں پھینک دیا۔ اور سردی زیادہ تھی۔ میں نے کہا بسم اللہ لویۃ غسل الجمعد (بسم اللہ میں نے جمعد کے غسل کی نیت کر لی) مجھ پر صوف کا جبہ تھا اور میری آستین میں کتب کے چند اجزاء تھے۔ اس لیے میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ بھیگ نہ جائیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں پانی سے نکلا جب کہ نیمچہ ڈال اور ان کے پیچھے ہو گیا۔ سردی سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ شیخ نے اصحاب نے میری مدد کرنی چاہی مگر شیخ نے ان کو جھڑک دیا اور فرمایا کہ میں نے آزمائش کے لیے اس کو اذیت دی۔ مگر اسے ایسا ہار پایا جو حرکت نہیں کرتا۔ آج میں نے شیخ کو قبر میں دیکھا کہ ان پر جواہر سے مرصع حلہ ہے سر پر یاقوت کا تلج ہے ہاتھ میں سونے کے انگلیں ہیں پاؤں میں سونے کا پاپوش ہے مگر وہ ہاتھ ہلا نہیں سکتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے تجھے پانی میں دھکیلا تھا کیا تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ شیخ نے فرمایا تو اللہ سے دعا مانگ کہ وہ میرا ہاتھ درست کر دے۔ پس میں دعا کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور پانچ ہزار اولیاء نے اپنی اپنی قبروں میں آمین کہی۔ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میری درخواست قبول کرے۔ میں اس مقام میں اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کا ہاتھ درست کر دیا۔ اور شیخ نے اسی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور اسے اور مجھے کمال خوشی حاصل ہوئی۔ (بہار الاسرار ص ۵۳)

بیان بالا سے معترضین کا وہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اولیاء اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو وہ تو سنتے ہی نہیں۔ استاد کی نسبت اگرچہ پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے مگر مزید توضیح کے لیے یہاں بھی کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔

علامہ قاضی شمس اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

حق تعالیٰ در حق شہداء ی فرماید: بل احياء عند ربہم۔ اقول مراد شاید آن باشد کہ حق تعالیٰ ارواح شہاں را قوت اجلا میدہد ہر جا کہ

خواہند میر کنند۔ وایں حکم مخصوص بہ شہداء نیست انبیاء و صدیقان از شہداء افضل اند۔ و اولیاء ہم در حکم شہداء اند کہ جہاد بانفس کردہ اند کہ جہاد اکبر است۔ رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر۔ ازاں کفایت ست۔ و لهذا اولیاء اللہ گفتہ اند ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ارواح ماناں اجلو مے کنند و گاہے اجلو از عاقبت طاعت برنگ ارواح مے بر آید و میگویند کہ رسول خدا را سایہ نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارواح ایشان در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند میروند۔ و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مددگاری مے فرمایند۔ و دشمنان را ہلاک مے نمایند۔ و از ارواح شہاں بطریق اوسیع فیض باطنی میرسد و بسبب ہمیں حیات اجلا آمارا در قبر خاک نئے خورد بلکہ کفن ہم مے ماند۔ ابن ابی الدنیا از مالک روایت کردہ کہ ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند میر کنند مراد از مومنین کاملین اند و حق سبحانہ تعالیٰ اجلا ایشان را قوت میدہد کہ در قبور نماز میخوانند و ذکر میکنند و قرآن میخوانند۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، مطبوعہ مجبائی، دہلی، ص ۳۰-۳۱)

اللہ تعالیٰ شہیدوں کے حق میں فرماتا ہے: بل احياء عند ربہم۔ (بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک) میں کہتا ہوں شاید مراد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے وہ جہاں چاہتے ہیں میر کرتے ہیں اور یہ حکم شہیدوں کے لیے خاص نہیں انبیاء اور صدیقین شہیدوں سے افضل ہیں۔ اور اولیاء بھی شہیدوں کے حکم میں ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے جو جہاد اکبر ہے۔ حدیث میں: رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر (ہم جہاد صغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے) اس کی کافی دلیل

ہے۔ اسی واسطے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے۔ ارو حنا اجسادنا
واجسادنا اروا حنا یعنی ہماری روحوں جسموں کا کام کرتی ہیں اور
کبھی ہمارے جسم نہایت لطافت کے سبب رنگ ارواح ظاہر ہوتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کا سایہ نہ تھا۔ ان کی روحوں زمین و
آسمان و بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں اور دنیا و آخرت میں
اپنے دوستوں اور معتقدوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہدک کرتی
ہیں۔ اور ان کی روحوں سے بطریق اویسیہ باطنی فیض پہنچتا ہے۔ اور اسی
حیات کے سبب قبر میں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ کفن بھی
باقی رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی
کہ مومنوں کی روحوں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد
کاملین ہیں اور خدا پاک ان کے جسموں کو روحوں کی قوت دیتا ہے کہ
قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ذکر الہی کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔

امام شعرانی سیدنا شیخ ابوالواہب شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

وکان یقول من الاولیاء من	اور شیخ شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یسفح مریدہ الصادق بعد	فرماتے تھے کہ بعض اولیاء اللہ اپنے مرید
موتہ اکثر ما یسفحہ حال	صابق کو موت کے بعد حالت حیات سے
حیاتہ ومن العباد من یوہی	زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور بعض
اللہ سربیتہ بنفسہ بعیر	بندے ایسے ہیں کہ جن کی تربیت کا متولی
واسطہ ومہم من تولاہ	خود خدا تعالیٰ بغیر واسطہ ہوتا ہے اور بعض
بواسطہ بعض اولیائہ ولو	ایسے ہیں کہ ان کی تربیت کا متولی خدا
میتا فی قبرہ فیربی مریدہ	تعالیٰ کسی دلی کی وساطت سے ہوتا ہے
وہو فی قبرہ ویسمع مریدہ	خود وہ دلی بعد موت قبر میں ہو۔ وہ قبر

صوتہ من القبر ولہ عباد
یتولی تربیتہم النسی صبی
اللہ علیہ ومسم بنفسہ من
عیر واسطہ بکثرہ صلاتہم
علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں سے اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اور
اس کا مرید قبر میں سے اس کی آواز سنتا
ہے۔ اور خدا کے بعض بندے ایسے ہیں
کہ نبی ﷺ ان کی تربیت بذات خود
بلا واسطہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ
آنحضرت ﷺ پر کثرت سے درود
صحیختے ہیں۔ (طبقات کبریٰ جزء ثانی ص ۸۶)

ابو الدعالی عبدالرحیم بن مظفر بن مہذب قرشی نے بیان کیا کہ حافظ ابو عبد اللہ محمد
بن محمود بن التجار البغدادی نے بغداد میں ہمیں خبر دی کہ مجھے عبد اللہ جبلی نے لکھا
اور میں نے اس کے خط سے نقل کیا کہ میں ہمدان میں اہل دمشق میں سے ایک شخص
سے ملا جس کو طریف کہتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نیشاپور یا کہ خوارزم کے راستے
میں بشر قرعی سے ملا اور اس کے ساتھ چودہ اونٹ شکر سے مددے ہوئے تھے۔ اس نے
مجھ سے ذکر کیا کہ ہم ایک خوفناک جنگل میں اترے۔ جہاں بھائی بھائی کا ساتھ نہ دیتا
تھا۔ جب ہم نے شروع رات سے بوجھ لادے تو چار لدے ہوئے اونٹوں کو نہ پایا۔
میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملے اور قافلہ چل دیا۔ میں اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے
پیچھے رہ گیا اور شتریان بھی مدد کے لیے میرے ساتھ ٹھہر گئیں ہم نے اونٹوں کو ڈھونڈا
مگر نہ پایا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کا یہ قوس یاد
آیا کہ اگر تو کسی سختی میں مبتلا ہو تو مجھے پکار وہ سختی جاتی رہے گی۔ اس لیے میں نے یوں
پکارا یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ جاتے رہے۔ یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ جاتے
رہے۔ پھر مشرق کی طرف جو میں نے توجہ کی تو فجر کی روشنی میں ایک شخص کو میں نے
ٹیلے پر دیکھا جو نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا وہ اپنی آستین سے مجھے اشارہ کر رہا تھا
یعنی کہ رہا تھا کہ ادھر آؤ۔ مگر جب ہم ٹیلے پر چڑھے تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ہم نے

چاروں لونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے دیکھے ہم نے پکڑ لیے اور قافلہ سے جا ملے۔
ابو العالی کا قول ہے کہ پھر میں شیخ ابو الحسن علی خباز کے پاس آیا اور اس سے یہ
حکایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے شیخ ابو القاسم عمر راز کو سنا کہ کہتے تھے میں نے
شیخ محی الدین عبدالقادر کو سنا کہ فرماتے تھے ”جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد
کی وہ مصیبت دور ہو گئی جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی جاتی رہی۔ جس نے
کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا وسیلہ پکڑا وہ حاجت پوری ہو گئی۔“

(بجہ الاسرار ص ۱۰۲)

سیدنا ابو العباس احمد زروق کے اشعار (ص ۲۰۶) اور سیدنا شمس الدین محمد حنفی کی
وصیت (ص ۱۹۱) بھی قابل غور ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی سیدنا شیخ محمد بن احمد فرغل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی چند سال بعد ۸۵۵ھ) کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

وكان رضى الله عنه يقول اور سیدنا شیخ محمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ
انا من المتصرفين في عنہ فرماتے تھے کہ میں ان میں سے ہوں
قبورهم فمن كانت له جو اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں اس
حاجه فليات الى قبالة لیے جسے کوئی حاجت ہو وہ میرے پاس
وجہی میرے سامنے آئے۔

(طبقات کبریٰ جزء ثانی ص ۱۳۳)

امام موصوف سیدنا ابو العباس احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۵۷۶ھ) کے
ترجمہ میں یوں لکھتے ہیں:

وكان سیدی عبدالعزیز اور سیدی عبدالعزیز سے جب سیدی
اذا سئل عن سیدی احمد احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حل پوچھا جاتا تو
رضی اللہ عنہ يقول هو بحر فرماتے آپ بحر بے پایاں ہیں۔ آپ کے
لا يدرك له قرار و اخبارہ و اخبار اور فرنگیوں کے شہروں سے آپ

محبہ بالاسری من بلاد الافرنج و اغاثه الناس عن قطاع الطريق و حيلولة بينهم وبين من استنجد به لاتحويها الدفاتر يعني قلت وقد شاهدت انا بعيني منه خمس واربعين وتسعمائه اسيرا على مناره سیدی عبدالعال رضی اللہ عنہ مقیدا مغلولاً وهو محبط العقل فسألته عن ذلك فقال بيانا انا في بلاد الافرنج آخر الليل توجهت الى سیدی احمد فاذا انا به فاحبذني وطأ راسي في الهواء فوضعتني هنا فمكث يومين وراسه دائرة عليه من شدة الخطفه

رضی اللہ عنہ۔ (طبقات کبریٰ جزء اول ص ۱۵۹)

جنوں میں بھی یہ بات ہے کہ عامل کے طلب کرنے پر خواہ وہ اقصائے مغرب یا
شرق میں ہوں حاضر ہو جلتے ہیں مگر ان میں یہ وصف طبعی ہے۔ اولیائے کرام میں
اس کا وجود اکرام و تشریف ہے تاکہ وہ فضائل ثقلین کے جامع بن جائیں۔ وذلک
فضل اللہ یوتیه من یشاء۔ خلاصہ کلام یہ کہ حیات و ممات میں انبیاء کرام

و شدائے عظام اور اولیاء اللہ بلاذن الہی قضائے حاجات فرماتے ہیں۔ اگر مزارات پر حاضر ہونا معتذر ہو تو دور سے بالادب عرض کرنا بھی جائز و مستحسن ہے۔ مثلاً:

(مہینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو کر)

یا رسول اللہ بفریادم برس
یا نبی اللہ بدارم جز تو کس
مشکلم پیش است و من در یکس
یا رسول اللہ مرا تو ہی

(بغداد شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن
بہر خدا دل شکو کن یا شیخ عبدالقادر

(بخارا شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

یا شاہ نقشبند بہ میں حل زار ما
رہے بہ کن بحالت پر اضرار ما

هذا اخر الکلام فی هذا المقام۔ والحمد لله علی حسن
الاعتناء۔ والصلوة والسلام علی وسببنا فی الدار من سیدنا
محمد بحیر الانام وعلی الہ الطیبین واصحابہ الغر الکرام۔

مضمونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسلامی عقائد اور اہل سنت کے نظریات کی
تحقیق پر قرآن حدیث صحابہ اہلبیت و ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں لکھی اور مختصر کتاب

نبی رحمت اور عقائد اہل سنت

تصنیف
علامہ قاری محمد طیب نقشبندی
ماہچسٹر انگلینڈ

ناشر

فرید بیگ ٹال (رجسٹرڈ)
۳۸۔ اردو بازار لاہور

شیراز کا کاروبار

(شرعی مسائل)

پہلی کی مختصر تاریخ، اس کے کاروبار کا مکمل تعارف،
شرعی احکام اور مجلس شرعی کا فیصلہ

تصنیف

مولانا علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی علیہ

فریدی ٹیکسٹل ۳۸۔ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِحَقِّهِ تَعَالَى
 بِحَقِّهِ تَعَالَى
 بِحَقِّهِ تَعَالَى

شرح مشکوٰۃ ترجمہ اشعۃ اللمعات

مؤلف

عارف باللہ شیخ محقق فقہ مولانا شاہ عبدالرحمن محمد دہلوی مدظلہ

اردو ترجمہ حواشی

علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی
 جامعہ نظامیہ مدرسہ رضویہ لاہور

حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی مدظلہ
 سابق مہتمم جامعہ رضویہ لاہور

زجاجة المصابيح

حنفی مشکوٰۃ شریف

میں اردو ترجمہ

نور المصابيح

تالیف : محدث دکن محمد غلام الملاح (ابو الحسناتین عبداللہ شاہ و خدایتعالیٰ)

ترجمہ : علامہ محمد عبدالستار خاں سابق پیر و جامعہ عثمانیہ لاہور (حال مدینہ)

J-N 9-Y2K

ناشرین
 نور کاغذی ٹال
 لاہور